

VENEZUELA ESOTERICA. El mundo de la Santeria [Volver a Santeria.](#)

[El Mundo de la Santeria 1](#)

[LOS ORISHAS](#)

[El Mundo de la Santeria 2](#)

ORACION A SAN JUAN RETORNADO

**HOMBRE MIO, HOMBRE TUYO NO ,HOMBRE SIERVO, CRIATURA DE DIOS SI;SI DE L
TRECES PALABRAS DE SANJUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO
UNO:BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA UNO ES LA CASA SANTA D
JERUSALEN EN DONDE CRISTO ENTRO AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE, HOMBRE TUYO NO, HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI ,
LA TRECE PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE:LAS DOS SON LA DOS TABLAS DE MO
AMEN.**

**HOMBRE MIO, HOMBRE TUYO NO, HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECE PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO T
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA TRES:SON LOS TRE CLAVOSCON
CLAVARON DE PIES Y MANOS A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO AMEN**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE LA T
PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO CUATRO BI
LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE :LA CUATRO SON LOS CUATRO EVANGELIO
NUESTRO SEÑOR JESUSCRISTO AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO CI
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA CINCO SON LAS CINCO LLAGA
INFERIDAS DEL MARTIRIO QUE LO JUDIOS HICIERON EN EL CUERPO DE NUESTRO SI
JESUSCRISTO AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI ;SI DE LA TH
PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO SEIS BIEN T
DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LAS SEIS:SON LA SEIS MIL LUCES QUE LAS VIRGI
LLEVABAN PARA ALUMBRAR EL SANTO SEPULCRO DONDE DEPOSITARON LOS DESP
DE NUESTRO SEÑOR JESUSCRISTO AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO SI
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA SIETE SON LOS SIETE CABRILLOS
ALUMBRAN EL FIRMAMENTO AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO O
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA OCHO SON LA S OCHO VOCES I
LAMENTO QUE TUVO JESUS EN EL SANTO MADERO DE LA CRUZ AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO NU
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE; LA NUEVE SON LOS NUEVE MESES QU
VIRGEN MARIA TUVO EN SU VIENTRE ANUESTRO SEÑOR JESUSCRISTO AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME LA DIGA LA NUME**

DIEZ ;BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA DIEZ SON LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS AMEN.

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO O
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA ONCE SON LAS ONCE MIL VIRGENE
ACOMPañARON A JESUS EN PASION Y MUERTE AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI , SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADO QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO D
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LAS DOCES SON LOS DOCES APOSTO
QUE COMIERON CON JESUS EN LA SANTA CENA AMEN.**

**HOMBRE MIO HOMBRE TUYO NO HOMBRE SIERVO CRIATURA DE DIOS SI; SI DE L
TRECES PALABRAS DE SAN JUAN RETORNADOS QUIERO QUE ME DIGA LA NUMERO T
BIEN TE LA DIGO PORQUE MUY BIEN ME LA SE LA TRECE ; SONTRECE MIL RAYOS T
EL SOL , TRECE MIL LUCES TIENE LA LUNA POR TRECE MIL REVIENTESE EL HOMI
PERRO QUE RESPONDA PÒR MI SEA HOMBRE O MUJER TODOS MI ENEMIGOS VENC
MANSOS ANTE MI PIES ASI COMO JESUSCRISTO FUE AL PIE DE LA CRUZ AMEN.**

**ORACION PARA VOLTEAR BRUJERIA O PROTECCION CON TABACOS AL REVES VEL
BLANCO ALREVES CON UN VASO DE AGUA VOLTEADO.REZAR TRES CREDOS.**

Oración de fin y principio de año

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibí de TI.

Gracias por la vida y el amor, por las flores,
el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto
fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que
pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos
y lo que con ellas pude construir.

Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé,

las amistades nuevas y los antiguos amores,
los más cercanos a mí y los que estén más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,

con los que compartí la vida, el trabajo,
el dolor y la alegría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado,
por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.

También por la oración que poco a poco fui aplazando
y que hasta ahora vengo a presentarte.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios
nuevamente te pido perdón.

En los próximos días iniciaremos un nuevo año
y detengo mi vida ante el nuevo calendario
aún sin estrenar y te presento estos días
que sólo TÚ sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad
llevando a todas partes un corazón lleno
de comprensión y paz.

Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios
a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.

Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones
y las derrame a mi paso.

Cólmame de bondad y de alegría para que,
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí
encuentren en mi vida un poquito de TI.

Danos un año feliz y enséñanos
a repartir felicidad . Amén

Autor : Desconocido

Eshú/Elegua: Una definición inicial

Eshu .- Es la Deidad maléfica, el producto de la elaboración del cerebro del hombre. Es un Orisha y no se
Se consagra con la Naturaleza y las Plantas.

Elegua .- Es una deidad creada por Oloddumare, nace con la Naturaleza y se consagra con la Naturaleza y
sus componentes, animales y plantas. Esta deidad se asienta.

Elegua.- El Orisha de los caminos. El que guarda las llaves de las puertas de la prosperidad y la pobreza. También guarda el Ashe que nos es dado. Es el primero que llamamos cuando necesitamos puertas y caminos abiertos. Algunas de las ofrendas que podemos ofrecerle son: gallos, aguardiente y manteca de corajo. Elegua es el Orisha mal entendido. El primero que brinda su manifestación en nuestras vidas. El responsable de que hagamos nuestra propia elección y decisión para cumplir cualquier tarea. El es el Ölopä Orun (El Policía del Cielo). El es el trabajador maravilloso, el dueño de la fuerza vital, que estuvo en la creación. Estuvo presente para proclamar la existencia de Olódùmarè.

Eshú Bàbà Alàsé, Ki n'kàn má se omo mí Ki n'kàn má se aya mí Ati èmi nàá Má se mi lu ènìyàn lu mi Làn lánà omo kàn mi o. Eshú má se mi, omo elòmíràn ni o se. Asóro lògo akètepe lògbó. Olòrún mää jé ki arì ì o Asé.

Elegua es una divinidad muy importante en el Orden de los Orisha, es el cerebro por debajo de todas las cosas de la vida. Nada puede pasar en la vida sin el consentimiento de Elegua, Esa es una de las razones por las que los sacrificios son dados primero a él.

Elegua no es el guardián de la fuerza vital de la vida, él es la fuerza vital de la vida.

Una Historia explica que Orunmila se apropió del Ori de Eshú y este ayudado por Orúnmila se hizo famoso. Cuando Eshú le dijo que el Ori debía serle devuelto, Orunmila le dio el Yangi. Poniéndolo fuera para que fuera adorado. El Orisha tendría muchos enfrentamientos con otros Orisha. Shango le había planteado una vez que podría derrotar a cualquier Orisha en la batalla y Esú enfrentó a Shango y cada vez que era golpeado, Esú se dividía en mas partes y eventualmente se sobrepuso a los golpes de Shango, pero Esú les permitió darse cuenta de la elección en sus vidas. Recuerden, sin confrontación Esú no puede manifestarse en una vida.

Eleguá

El más pequeño de los Orishas. Es bromista, pícaro y camorrista.

Abre y cierra los caminos y las puertas, a los dioses y mortales y lo hace a su capricho, a la suerte o a la desgracia. Aunque pequeño, (un kerekete,), un chiquillo debemos considerarle sin la menor duda el más temible de los Orishas.

Tiene las llaves del destino. Está en todas partes acechando, guarda las encrucijadas; es el portero del mundo, las sabanas, es el primer Orisha cuyo favor debe conquistarse.

Domina con Orula, Babá y Oyá los "Cuatro Vientos", y se mete en todo, enreda una situación, vuelve las cosas al revés, está en sus manos perder o salvar a quien le de la gana.

Eleguá es el Orisha de las bromas; "chefe"; de las crueles, grandes, abrumadoras o pequeñas ironías del azar, lo inesperado e imprevisto. Lleva y trae, apareja lo bueno y lo malo que no se espera. Cambia las situaciones, es imponderable de desacuerdos pasajeros o de rompimientos definitivos. La amistad y el amor más verdaderos se ven afectados. Eleguá lo vuelve odio confundiendo a dos personas que se quieren bien.

En ocasiones por su carácter, no sólo es travieso y malicioso, sino perverso y de franca maldad, que asume otras de sus muchas manifestaciones con el nombre de Eshu.

Eshu es el mismo San Bartolomé,(el diablo del 24 de Agosto). Pero Eshu son los 21 Eleguá.

Eshu Oku Boro.- El de la vida y la muerte.

Eshu Alakiyé.- El más tragón, el de lo inesperado.

Eshu Latieye.- El que vence de todos modos.

Eshu Bí.- El rey de las maldades. Es uno y veintiuno, el mismo Eleguá, andando por caminos distintos. To

Orishas tienen de centinela y mandadero a un Eleguá. En cada lugar hay uno: En el cementerio, abriendo la puerta del camposanto de Obba.

El portero y sepulturero es Eleguá

Laroye amigo de Oshun es el que vive detrás de la puerta en una cazuelita. Está en las puertas de las casas y en la calle.

Eshu Bí En la esquina,.

Alale o Achi Kualé, en los cuatro caminos.

Eshu Ilé-Olova o Kaloya, en las plazas y mercados.

Agguere, en las lomas.

Obanigwanna ó Alaggwanna, en las sabanas.

El Anima Sola(Eshu) en los parajes solitarios.

Eshu Ogguanilebbe compañero inseparable de Ogun.

Baraiñe, anda con Chango.

Ayerú es mensajero y custodio de Ifá y de su representante el Babalawo quien sin Eleguá y sin Osain, no puede ser seguro.

Añagui es la confianza y la seguridad de Ifá pues es el más fino de la legión de Eleguá y el más importante de todos, porque Olofi le encomendó que abriese y cerrase la puerta del cementerio. Es el que ordena y manda a los Eleguás por nombre y distribuye el trabajo de los demás Eleguá y todos son mensajeros, niños en su mayoría, mandados por otros Eleguá viejos.

Elufá, es el más viejo de todos y ante el cual es preciso conducirse con extremada corrección. Este Eleguá es muy retirado en el patio, porque cerca o delante de él no puede hacerse nada deshonesto.

Alaleilú, viejo también y que es un nombre honorífico que se da a Eleguá es Awo, uno de los grandes.

Ogguiri ,Elu, Afrá y Keneno son ararás.

Añagui, Alabbgwanna y Ogunilelé, son adultos (muchachones), Más muchachos y por lo tanto más turbulentos son: Akileyo, Alayaki, Echubí un poco más dócil este Bí que es jefe de Los Ibeyis (San Cosme y San Damián) sus jimaguas e inmejorable cuando le da por la vena de proteger a su omó Baraiñe.

Echeriká, que anda con Osain.

Alaké, Kinkoye, Laroyo, Akokelobiyé y Aganiká que tropieza con todo el que se encuentra. Osiká con Akokoribiyé, de tierra Mina es muy aficionado a jugar con bolas de cristal, a bailar el trompo y a fumar cigarrillos y con Olankí su compañero.

Barakeño es el más pequeño de todos, el que vive en la manigua, entre matojos y todo lo trastorna y confunde.

En resumen Eleguá está difundido por todas partes, son una red y todos se comunican entre si, por lo que es necesario que el de la puerta este satisfecho, que coma y que sea primero que nadie como lo dispuso Olofin que no entorpezca el curso normal de nuestra vida.....

Es Orisha mayor, tiene las llaves del destino, abre y cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. Es la personificación del azar y la muerte. Portero del monte y la sabana. Es hijo de Obatalá y Yemmú. El primero de los cuatro guerreros (Eleguá, Ogun, Ochosi y Osun). Ganó con Olofin, Obatalá y Orula, suficientes privilegios para ser el primero: Okana.

En el Diloggún habla por Ocana Sorde, Ogundá, Oddi y Ojuani (1-3-7-11).

Sus días son los lunes y martes y todos los que caigan en 3. Se celebra el 6 de enero y el 13 de junio.

En Regla de Palo se conoce como Mañunga, que es igual al Anima Sola. Lubaniba que es San Antonio de Padua y Nkuyu que es igual a Eleguá Alagguana, que es igual al Anima Sola.

Su nombre en Fon : Legba. En Haití, Papá Legba.

ATRIBUTOS: Todo tipo de objeto, utilizado en los juegos infantiles: papalotes, pitos, bolas, soldaditos, arcos, todo tipo de llaves, machete, garabato, sombrero de guano, artes de caza y pesca, pepitas de oro y monedas de plata palos de monte, bejucos, escopetas y cananas, tarros de venado, cocos secos decorados, porrón, tarro de chivo.

COLLARES: Matipó de color rojo y negro, que representa la vida y la muerte, el principio y el fin, la guerra y la tranquilidad, lo uno y lo otro.

ROPA: Viste una chaquetilla, un pantalón ceñido en la rodilla y un gorro grande rojo, como el típico de los cocineros. Todo en rojo y negro, en ocasiones las patas del pantalón son rojas y negras, o en ambas, listas a cuadros. Tanto la chaqueta como el pantalón y sobre todo el gorro, suelen estar adornados con cascabeles, cuentas y yemas de huevo.

OFRENDAS: (Ardimú). Aguardiente, tabaco, maíz tostado, coco, pescado ahumado, bollitos, jutía ahumada, manteca de corajo, velas, dulces de todos los tipos,(raspadura, coco acaramelado , etc.). Una ofrenda muy común es colocarle una cabeza de jutía y/o sacrificarle un ratón. (Su mensajero es el Ratón).

YERBAS ESENCIALES DEL ASIENTO

- Grama de caballo - Lengua de Vaca - Espartillo - Abrecamino - Pastillo - Yerba fina - Guanina(Yerba hermana)
- Itamoreal - Meloncillo - Kioyo(albahaca hoja ancha) - Piñón criollo - Yamao

QUE NSAMBI NOS AKUTARE MALEKUN NSALA

SAN JUDAS ES EL PATRÓN DE LOS CASOS DIFÍCILES.

O glorioso Apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueses olvidado de muchos, pero la Iglesia te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas.

Ruega por mí para que reciba yo los consuelos y el socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones

San Judas Tadeo sufrimientos, particularmente (*hágase la petición*), y para que pueda yo bendecir a todos los que están en tu compañía y con los demás elegidos por toda la eternidad.

Yo te prometo, Apóstol Bienaventurado, acordarme siempre de este favor: jamás dejaré de honrarte como a un santo especial y poderoso protector y de hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Así sea.

San Judas Tadeo, ruega por nosotros y por todos los que piden tu protección. Amén

EL TABACO (EL PURO)

El Tabaco es un elemento fundamental dentro de la Santería (y también en todas las religiones afroamericanas). Usado como depurativo mientras se invoca a los muertos (moyugbación), mientras se realizan trabajos santorales (dar elekes, Elegguá, Guerreros, Santo) el tabaco siempre estará presente en la boca de muchos santeros junto con el Ron. Indispensable para ofrendas a Elegguá, Oggún, Ochossi y Oxúm tanto soplado como ofrecido.

Forma de prepararlo. Oraciones y recetas para obtener dinero, protección, suerte, dominio- amarre a través de la Santería.

El Tabaco es un elemento fundamental dentro de la Santería (y también en todas las religiones afroamericanas). Usado como depurativo mientras se invoca a los muertos (moyugbación), mientras se realizan trabajos santorales (dar elekes, Elegguá, Guerreros, Santo) el tabaco siempre estará presente en la boca de muchos santeros junto con el Ron. Indispensable para ofrendas a Elegguá, Oggún, Ochossi y Oxúm tanto soplado como ofrecido.

Indispensable para ofrendas a Elegguá, Oggún, Ochossi y Oxúm tanto soplado como ofrecido.

Pero también a través del Tabaco y mediante unos rituales podemos conseguir nuestros propósitos : dinero , protección , suerte , amor/dominio.

Elegguá , orisha que abre o cierra las puertas a la suerte o a la desgracia.
Nunca le puede faltar el tabaco , elemento primordial de sus ofrendas.

FORMA DE PREPARAR EL TABACO

Se necesita :

21 clavos de especias

7 ramas de Canela

Una cucharada de Mirra

Una cucharada de Estoraque

Una cucharada de Incienso

Una cucharada de Almizcle en polvo

Una cucharada de Miel de Inglaterra

Colonia 1700

Agua de Pompeya

Vino dulce

Una pirámide roja

Se prepara :

Tomaremos una botella de cristal transparente y tras llenar la mitad con vino seco iremos añadiendo todos los demás ingredientes.

Durante tres días y tres noches deberá permanecer fuera de la casa y bajo la pirámide para que se cargue con energías positivas. Conviene estar atentos a las lunas y hacerlo en luna creciente.

Con este preparado se untará el tabaco cuando vayamos a hacer a través de él un trabajo

ORACIÓN Y TRABAJO PARA AMARRAR A TRAVÉS DEL TABACO

Tras haber untado ligeramente el Tabaco con el preparado anterior , lo encenderemos y a continuación diremos :
" Ofrezco los humos de este tabaco a los cinco sentidos , juicio , pensamiento y voluntad de (nombre de la persona que se quiera amarrar).

Invoco por los cuatro vientos para que donde quiera que estés... vengas desesperado hacia mi , humilde y manso como llegó Jesús a los pies de Pilatos.

Invoco a San Marcos de León para que lo amanse de pies , manos y corazón , así como él amansó al león.

Yo te conjuro... desde la cabeza a los pies , vena por vena , nervio por nervio. Conjurándote te hago mío , no podrás con persona alguna y si fueras a estar , tus fuerzas... te han de faltar y sólo conmigo podrás estar.

Cristo Paz , Paz , Cristo "

ORACIÓN Y CONJURO PARA VENCER A TRAVÉS DEL TABACO

Para realizar este conjuro es necesario además de los humos del tabaco , velas. Dependiendo cual es el propósito variara el color de las velas :

Contra envidia / mal de ojo : negro.

Amarre : rojo , rojo y negro.

Devolver dinero : amarillo , rojo y negro.

Ganar batalla : rojo y blanco.

" Hombre bravo pon tu cara contra el suelo , que antes de nacer tú ,
nació el Hijo de Dios , hambre tuve y pan me dio Jesús mío.
Señor San Marcos de León , mi fe en ti me hace creer que yo
con este conjuro debo de vencer a...Y me conceda lo que le pido.
Y que... me lo dé , que lo llame y me atienda.
Paz , Cristo , Paz. "

Con el pie derecho zapatearemos 3 veces diciendo :
Paz , Paz , Paz

Santera cubana fumando tabaco. Con ello ayuda a eliminar cualquier influencia
negativa y abre caminos y atrae buenos espíritus.

ORACIÓN Y CONJURO PARA PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL TABACO

Mientras untamos el tabaco con el preparado diremos la siguiente oración tras la cual encenderemos el tabaco

" En el nombre del Padre , del Hijo y del Espíritu Santo
Yo (decir tu nombre) pido permiso para trabajar en esta hora ,
facultad para trabajar en este momento por vías espirituales
para conjurar este tabaco y despojar de todo fluido malo y mala influencia
mi persona , mi casa (mi negocio , mi relación amorosa...)
Así mismo que se elimine o voltee cualquier trabajo material o espiritual
que me hayan hecho o estén haciéndome.
En el nombre de María Lionza , de las 45 Potencias Norteamericanas,
de las 36 Cortes Inglesas , de las 7 Potencias Africanas , Corte Celestial ,
Corte Vikinga , Corte India , Corte Changó , Corte Macumba , Corte Negra ,
Espíritu de la Luz...
Al Padre Eterno que todo lo puede y que todo lo vence ,
me ayude a vencer todos los obstáculos y a todos mis enemigos
así espero por gracia.
Oh , Señor , dame protección jiji
Por los siglos de los siglos. Amén. "

ORACIÓN Y CONJURO PARA LA SUERTE A TRAVÉS DEL TABACO

" En el nombre del gran Poder de Dios , Padre , Hijo y Espíritu Santo...
Yo (decir tu nombre) ofrezco el humo de este tabaco
Al Padre Eterno
para que me dé fuerza y poder para vencer los obstáculos y a mis enemigos.
A Nuestra Señora de la Luz
para que me ponga un manto de luz en mi camino.
A los Hermanos de la Mansión Blanca
para que me pongan blanco y puro.

A los Hermanos de la Luz
para que me siempre me acompañen.
Al sabio Salomón
para que me dé sabiduría.
Al Santo Cristo de Limpías
para que limpie mi cuerpo de cualquier mal fluido y limpie mi casa (negocio ,
relación amorosa...) de malas influencias.
A Santa Clara
para que me aclare los caminos y negocios y los caminos y negocios (se dice el
nombre de alguna persona que queramos encomendar).
A mi Espíritu Protector
para que me proteja.
A don Juan de la Capa Roja , a don Juan de la Capa Azul ,
A don Juan de la Capa Amarilla , a don Juan de la capa Blanca
para que me protejan con sus capas y me acompañen.
Ofrezco el humo de este tabaco
A don Juan del Triunfo
para que me ayude a triunfar en todo lo que emprenda.
A don Juan del Éxito y de la Prosperidad
para que me dé éxito y prosperidad.
A don Juan del Amor
para que haga que tenga mucho amor.
Ofrezco el humo de este tabaco
A don Juan del Dinero
para que me dé mucho dinero , plata para gastar , cobre para repartir
y oro para mi tesoro.
Ofrezco el humo de este tabaco
A Santa Clara , San Expedito , San Benito , a las Espadas de San Miguel y
Santa Bárbara para que corten los obstáculos que se presenten en mi camino.
Así sea. Amén "

Se rezan 3 Padrenuestros

La Santería Cubana
La religión de Ochoa

La religión de Ocha o Regla Lucumí (Yoruba) es la religión cubana por excelencia. La llevaron consigo los africanos, de etnia predominantemente Yoruba, que convertidos en esclavos, llegaron a la isla y en la actualidad es la más practicada por la población sin distinción de colores. Dentro y fuera de Cuba es más conocida con el nombre de "Santería".

El sincretismo que se ha producido entre ambas religiones, Católica y de Ocha, atañe a la imagen externa de las deidades lucumíes, que se han asimilado a los santos católicos. Así Oshun es representado como Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Changó como Santa Bárbara, Babalú Ayé como San Lázaro, etc. y a ciertos ritos cristianos se les mezcla. Asimismo las oraciones cristianas se incorporan al "corpus" de oraciones lucumíes .

Sin embargo se mantiene intacta la propia religión africana, celosamente custodiada por sus adeptos que han conservado como lengua ritual la de sus antepasados y que se transmiten al mismo tiempo que un curioso lenguaje, que se corresponde con el castellano que hablaron los africanos recién llegados a la isla.

La base sobre la que se asienta, es la creencia en un mundo lleno de espíritus que se manifiestan, bien a su favor o bien porque se les convoca y a los que se puede utilizar en provecho propio. Los complejos procedimientos para hacerlo y los rituales que rodean la vida del adepto lucumí no son materia de este artículo, pero como se puede comprender fácilmente, los actos que se llevan a cabo cuando muere un individuo, son de una gran importancia que a partir de ese momento hará su ingreso en ese mundo que para ellos es más real que la propia vida cotidiana.

En el momento inmediatamente posterior a la muerte, el espíritu no sabe qué es lo que ha sucedido, se encuentra confundido y tiende a permanecer en su propia casa que es el lugar que reconoce. En muchos casos sale con el cortejo fúnebre y se instala al pie de su tumba, donde se queda custodiando sus propios restos.

Los espíritus necesitan que se les provea de alimentos y atenciones, por esta razón el culto a los muertos es un culto familiar ya que, si el pariente fallecido no es atendido debidamente, acudirá a reclamar a sus deudos lo que necesita. Estos, por su parte, procurarán que no tenga necesidad de hacerlo cocinándole sus platos preferidos sin sal, porque los muertos no pueden probarla.

Una vez preparada su comida, se le ofrecerá en las inmediaciones del hogar. Teniendo en cuenta que las almas de los muertos no pueden comer en la casa, se depositará en el baño y si la casa tiene patio, en él y cuanto más

de la vivienda mejor. Pero sin duda, el sitio más indicado es el hueco que se forma entre las raíces de la ceiba; en su pie se hará un trazo en la tierra sobre el que se depositará la comida en un plato nuevo; acompañándola con una bebida (si era del agrado del difunto), café y tabaco. Al encender cuatro velas y llamarle, él acude auxiliado por una santa que vive en cada ceiba con este propósito.

La costumbre de acudir a la ceiba a celebrar rituales procede de una antiquísima tradición que dice que "al principio de mundo los cadáveres no se enterraban, se llevaban al monte y se depositaban al pie de la ceiba porque este es el árbol sagrado por excelencia. Su poder y su fuerza vitales son tan fuertes que hasta los elementos reconocen y respetan: no le abate ni le desgaja el huracán más fiero y el rayo no le fulmina. Por eso es conocido como "el árbol de la Virgen María", o "del Poder de Dios", o "el árbol del misterio".

En el campo se festejaba la muerte de los niños y al parecer, quedan todavía vestigios de ello. Durante el velorio los acompañantes cantaban y bailaban alrededor del féretro, acompañándose con golpes acompasados que se hacían en la caja. El velatorio se prolongaba hasta que no se podía soportar el hedor del cadáver en descomposición.

Los velatorios de los niños que eran parientes de rumberos o de gentes de comparsa de Carnaval, eran especialmente festivos. Al niño se le vestía con el traje y los colores del grupo y cuando llegaban los compañeros de otro grupo, le cambiaban la ropa poniéndole los colores de los recién llegados y así se hacía con todos los grupos que iban a verle, con lo cual el cadáver pasaba el velatorio cambiando de atuendo.

La muerte de un iyalocha (1), santero o babalocha (2) requiere una serie de rituales específicos que comienzan en el Itutu. Este ritual es dirigido por un babalawo (3) de cierta edad y a él acuden en torno al cuerpo del fallecido los ahijados y los familiares más allegados.

En primer lugar se coloca en el suelo bajo la cabeza del difunto una vasija que no sea transparente, llena de agua. Se canta a los 16 Orishas (4), al suyo propio, a Oyá la dueña del cementerio y al Santo principal, al Padre del difunto. A continuación se convoca al Orisha del difunto y a los otros que obtuvo en su vida y se les pregunta si quieren ir con él o si alguno se quiere quedar y con qué persona concreta. En el caso de que decidan irse se romperán en ese momento los objetos que son atributo suyo y que guardaba su dueño y se tiran donde ha sido dispuesto el propio Orisha, al mar, al monte, a la basura o en cualquier otro lugar.

Se informa a los ahijados y a la familia de las recomendaciones que ha dejado el difunto y finalmente se rompe la vasija y se rompe en el exterior. Seguidamente se procede a acompañarle al cementerio.

Cuando han transcurrido nueve días de enterrado, se reúnen de nuevo y con un toque de tambor, dan comienzo a los sacrificios de aves y animales. Después llevarán a cabo una misa espiritual en un centro espiritista y terminarán con una misa con responso en la Iglesia católica.

En cada aniversario del fallecimiento se realiza una misa espiritual y otra católica con responso.

La misa espiritual se celebra para invocar al espíritu por medio de mediums que tratarán de conocer su voluntad y cumplirla. Si se halla turbado le auxiliarán y si está apegado a la tierra le ayudarán a elevarse. Para ello se coloca una mesa cubierta de tela blanca sobre la que colocan jarrones con flores, que atraen a los espíritus; velas; flores; incienso; perfume; aguardiente; tabaco y la bóveda espiritual.

Sin embargo la celebración de esta misa espiritual es algo novedoso. Hasta hace muy poco y todavía hay gente que así sigue haciéndolo, se les ofrecía solamente misa católica y en su casa los parientes se encargaban de ponerle platos con su comida preferida siguiendo las prescripciones mencionadas anteriormente.

En el caso de que el difunto tuviera "una gran mayoría de edad en Ocha", lo que significa que se ha dedicado al ejercicio de la santería durante muchos años, se le celebran Las Honras. Esta ceremonia se lleva a cabo una vez que ha transcurrido un cierto número de años del fallecimiento.

Ahijados y familia se reúnen ante una mesa en la que se ha dispuesto todo tipo de carnes (pollo, cerdo, vaca), arroz, frijoles de varias clases, dulces, bebidas, aguardiente y tabaco, sobre un mantel blanco. Es requisito indispensable que la vajilla y demás utensilios que se utilicen sean nuevos.

Los tambores Batá se colocan en el sitio determinado y los tamborileros ocupan su puesto. El redoble señala el comienzo del banquete que discurrirá entre los recuerdos del difunto y las bromas y risas propias de un encuentro entre amigos. Al acabar se coge el mantel por las cuatro puntas y al mismo tiempo que comienzan a sonar los tambores, se hace un atado con todo lo que hay dentro. El paquete así obtenido se arroja en el lugar que se determinó antes de iniciarse la ceremonia.

En un principio la música que se toca es fúnebre, pero comienzan a llegar santeros y allegados y todo el mundo baila y comienza la fiesta en la que los Orishas bajan y montan a los presentes para dar recomendaciones y consejos. Concluyendo así los rituales en honor del santero muerto.

El 2 de Noviembre, día de difuntos, se ofrece a todas las ánimas del purgatorio, un plato de maíz desgranado en un vaso de agua. En otro plato de esmalte o en una lata llena de aceite de comer, se les enciende durante nueve días nueve mechas de algodón y nueve cabos de vela que hayan servido en funerales

OLOKUM ¿Quién es Olokun?

Es el Orisha del Océano, representa el mar en su estado más aterrador, pues en la profundidad llena de secretos y misterios andrógino, mitad hombre y mitad pez. Posee carácter violento, misterioso y compulsivo. Su nombre proviene del Yorubá Olókún (Oló:dueño-Okún:Océano) pero en realidad es el Dueño de todas las aguas, pues sus hijas

Olosa (ninfas del agua) representan los: manantiales, charcos, cascadas, lagunas, ríos, riachuelos, extensiones marinas y el agua de la lluvia.

Representa las riquezas del fondo del mar y la salud. Esposo de Elusú (de la arena), Ajé Salugá (del dinero), conchas marinas), Olosá (de las lagunas), Ikokó (de las plantas acuáticas), Osara (de los lagos subterráneos), Boromú (de las corrientes marinas), Borosia (de los tornados marinos), Yembo (de la calma del mar) y Ayanmá (de la lluvia).

Se dice que Obbatalá lo encadenó al fondo del Océano, cuando intentó matar a la humanidad con el diluvio. Padre- Madre de Yemayá. Siempre se le representa con careta, pues se dice que quien mira su rostro muere inmediatamente. Su culto es de la ciudad de Lagos, Benin e Ilé Ifé y llega a Cuba a finales del Siglo XIX con la inmigración de Oni Yemayá, Ferminita Gómez, quien introduce el culto como actualmente lo conocemos.

En la regla de Ocha es una de las deidades principales, pues se asocia a los bienes materiales, la salud y la estabilidad. Su culto es también relevante dentro de Ifá. No va a la cabeza de ningún iniciado y sus hijos comienzan a bailar con Yemayá con Oro para Olokum, recibiendo a tan misteriosa deidad, en una ceremonia que incluye limpieza con agua y awan (especie de ofrenda consistente en comidas diversas) dispuestos en varios platos, los cuales se vacían dentro de una canasta, en la que ya están los cuerpos de los animales sacrificados en honor del Orisha, para ser todo llevado al mar.

Conviven con Olokun dos espíritus: Somú Gagá y Akaró que representan la vida y la muerte respectivamente. Ambos espíritus se hallan representados por una muñeca de plomo que lleva en una mano una serpiente (Akaró) y en la otra una careta (Somú Gagá).

Leyenda de Olokum

Cuenta una leyenda que Olokum tenía 11 hijas; Osupa (la luna), 5 Olosa, 4 Olona y su preferida Agana Erí. Las Olosa y las Olona eran las más bellas y eran sirenas, las nueve podían convertirse en pez-mujer o simplemente, mientras que su hermanastra Agana Erí, hija de Olokum con Yewá era deforme, le faltaba un ojo y tenía una cadera más alta que la otra. Por este motivo Agana Erí comenzó a sentir envidia de sus bellas hermanas y se alió a unos pescadores que desde hacía tiempo querían encontrar a las sirenas y capturarlas. Las sirenas tenían un resguardo que Orunmila les había obsequiado para transformarse cada vez que ellas quisieran. Agana Erí un día de luna llena, les dijo a los pescadores donde capturarlas, a qué hora y cómo debían arrebatarles todas el resguardo que llevaban en su cuello para que no pudieran regresar y convertirse en peces nunca más. Así ocurrió. Con una inmensa atarraya los pescadores se apoderaron de sus hermanas. Sabido esto por Olokum éste arremetió con un inmenso maremoto y rescató a sus hijas, ahogando quienes habían osado capturarlas. Como perdieron sus resguardos quedaron para siempre convertidas en peces. Olokum al conocer mediante Orunmila la perfidia de Agana Erí, la llamó y le dijo: -“ Por tu maldad quedarás atada al fondo de los Océanos y solo serás liberada en forma de espuma, condición que te otorgó Orunmila, cuando Oggum y Osanyin peleando por ti te derrotaron. Eres mi hija preferida y no te abandono, pero en tus manos llevarás como prueba de tu hipocresía una careta de la otra como prueba de tu maldad una serpiente”.- símbolos éstos que lleva el centro del fundamento iworo para que tenga el fundamento de Agana Erí o Yemayá Olokum sabrá a que se refiere este pataki.

Fundamentos:

Olokum de Awó:

El fundamento de Olokum de Awó se compone de los siguientes Orishas:

- 1.-Olokum
- 2.- Elusu(la arena)
- 3.-Aje Shaluga 9conchas)
- 4.-Akoko (la hoja de la malanga que representa su osun)
- 5.-Boromu(dios de las corrientes marinas)
- 6.-Borosia(dios de las corrientes aéreas)
- 7.-5 Olosa
- 8.- 4 Olona
- 9.-Yembo
- 10.- Agana Erí
- 11.- Oki Olokum,
- 12.-Somugaga representante de la vida
- 13.-Akaro; representa la muerte
- 14.- Efe. el equilibrio de las fuerzas.
- 15.- Nueve caretas que son:
 - a)bagba
 - b)abena
 - c)apana
 - d)iyagua
 - e)tgeteide
 - f)somugaga
 - g)akaro
 - h)efe
 - i)Ayoko

Su tinaja va cargada y cubierta con conchas marinas para representar el fondo del Océano. Habla a través de Orunmila con los ikines.

Olokum de Iworo:

Olokum de santeros, vive en un una tinaja grande de barro o loza ,de colores azulinos o negros lleno de ag atributos son el timón ,sirena ,muñeca de plomo con una serpiente en una mano y en la otra una careta ,barquitos ,anclas ,conchas ,hipocampos ,estrellas de mar ,lleva otás oscuras , conchíferas y de arrecife ,2 de caracoles (una dentro de la tinajita con el secreto y la otra suelta en la tinaja) ,sol ,luna ,serpiente ,cadena ,cureta ,todo lo relativo al océano hecho en plomo o plata. Su número vibratorio es el 7 y sus múltiplos. Su vibración es el azul ,blanco o negro. Sus Elekes más tradicionales son de 7 cuentas azul profundo ,7 blanco ,7 cristal ,1 roja,1 amarilla y 1 verde ,otros los confeccionan de cuentas de azul añil que se combinan con cuentas rojas ,ópalos y corales. En el diloggún habla por Osá (9), Irosso (4) ,Eyeunle meyi (8- y fundamentalmente Ochakuararibó (17). Se le ofrenda maíz molido cocinado con ajo ,cebolla y manteca ,bolitas de coco ,carne de cerdo ,plátanos verdes fritos ,berro ,dulce de batata, mazorcas de maíz ,bolas de ñame sancochado ,coco ,cañote ,cañote negro ,frutas, bolitas de gofio canario, dulces, naranjas, patilla o melón de agua, melón amarillo y también cualquier comida que sea de la predilección de Yemayá. Se le inmolan gallo blanco ,pollos ,palomas ,gallinas ,patos ,jicoteas, guineas y carneros. Sus hierbas son copalillo del monte ,guama hediondo ,ratón de oro ,romerillo ,coralillo ,hierba fina ,cerrojo ,culantrillo ,anón ,alambrijo ,sauce ,paragüita y normalmente lleva Yemayá. Se saluda ¡Maferefún Olokum!

La diferencia como habrán podido observar entre el fundamento de Olokum de los awoses y la de los iworos que en el de los awoses, OLOKUM va como figura principal , por lo que sus ceremonias son mas complicadas que en la de los Olorichas, Olokum va en conjunción con Agana Erí, o sea que ella es la principal del fundamento eso es que se le denomina comúnmente YEMAYA-OLOKUM.

Es bueno recalcar entonces, que la pugna entre la validez entre una y otra no debe existir, pues en ambos Olokum y su poder es reconocido. Escrito está en Ifá la traición de Agana Erí y su potestad para ser entregado al Olosha, por tanto, el Awó reconoce el secreto del iworo y le da la importancia que corresponde

Olokum de Awó: cuando come animales mayores (de cuatro patas), se le da ternero, vaca, cerdo, carne de carnera.

Olokum iworo: puede comer lo mismo siempre y cuando en la ceremonias complejas participe un Awó de Orunmila.

En Ifá el culto de Olokum se realiza junto con Oduduwa en su conjunción tierra-mar. Desde hace mucho tiempo no se realiza en la diáspora (practicantes de la herencia yoruba en Cuba). Las últimas ceremonias las realizó el difunto Oluwo Tata Gaitán, Ogunda Fun sobre finales de los años treinta. Durante estas ceremonias se les dan ofrendas a Olokum y se bailaban las tinajas con las nueve caretas. Quizás el miedo evitó que se continuara la tradición

Algún awó moría después de la ceremonia...

En Brasil y algunas zonas de Nigeria, Agana Erí es conocida como OTIN y se adora igual al Yemayá Olokum de los iworos de la diáspora cubana.

El Olokum de Awó no lleva agua, mientras que el Yemaya-Olokum de los iworos sí la lleva. No la lleva por el espacio entre la masa de agua de los Océanos y el centro de la Tierra de lava hirviente hay un espacio de vapor de agua que sustenta “flotando”, por decirlo en el aire todo el peso de las tierras y las aguas. Este espacio puede considerarse un “vacío” en donde no existe masa sólida y es precisamente allí en donde vive Olokum, por tanto su secreto en Ifá no debe llevar agua.

En el caso de Yemayá Olokum, sí lleva agua, pues su centro es Agana Erí. Agana Erí en el estado natural representa a los nitratos producto de la descomposición bacteriana de las proteínas provenientes de animales y vegetales marinos, que traslada iones de amoníaco para luego completar el llamado ciclo biológico del hidrógeno tan importante para la vida acuática. El nitrato es consumido a su vez por las plantas marinas o convertido en amoníaco a hidrógeno y sube desde las profundidades marinas y es trasladado hasta las playas donde la espuma (Agana Erí)

lo envuelve en las burbujas de aire y las pasa a través de las arenas hacia el acantilado. La arena hace de marino, al igual que los arrecifes y es entonces cómo la naturaleza misma purifica y recicla las aguas

¿Por que come en la tierra y luego se lleva al mar?

Olokum tenía a dos grandes guerreros que luchaban junto a él diariamente. Cada vez que vencían una guerra llamaba a sus dos servidores y les invitaba a escoger sus recompensas.

Si el primero de ellos, quien era vanidoso y malo pedía una cosa, al otro que era humilde y reverencial le pedía dos veces lo mismo. Viendo el envidioso y orgulloso esta situación, un día después de una victoria, pidió

Olokum le sacara un ojo.

Olokum entendió que de acuerdo a esa petición, tendría que dejar ciego a quien había demostrado bondad y resignación, entonces dictaminó:

.-“Desde hoy a ti te saca un ojo, pero vivirás en la Tierra, donde habrá guerras, miserias y llantos. Tu herencia vivirá en el fondo de los Océanos conmigo y aunque no verá en la Tierra por tu culpa, en el Océano tendrá un ojo para ver aquello que tu no podrás ver. El tendrá paz y riquezas y también para que yo apruebe lo que es bueno haciendo en la tierra, tendrás que llevarle prueba de tus acciones al Mar y así él te dará su ashé.”- (Este es el secreto de las dos Tinajas, grande y pequeña y de las dos manos de caracol, una abierta y una cerrada que pertenecen a Olokum de iworo)

Olokum de iworo)

Ferminita Gómez y la tradición de Olokum:

Ferminita era una princesa dahomeyana. Fue traída a Cuba a finales del Siglo XIX para trabajar como esclava en las plantaciones de caña de azúcar.

Ella iba a ser iniciada como hija de Oshun, pero en medio de la ceremonia Yemayá pidió su cabeza y fue ella quien fue consagrada a la Madre del Mundo, adoptando el nombre de Oshabí. Cuenta la leyenda que poseía asombrosos poderes sobrenaturales, e incluso podía hacerse invisible a los ojos de los demás.

Se dice que recibió de Obatero (sacerdotisa de origen Ebagdó) el secreto de Olokum, hasta entonces poseído por los Babalawos. Ejerció de Oriaté, raspó cabezas e inició a muchos en la Osha. Entregó también los primeros fundamentos de Orishaoko y Olokum de los cuales se tenga noticia alguna en América.

Su Olokum estaba en una habitación cerrada que ella cuidaba con mucho recelo. Estaba cubierto con siete colores distintas gamas de azul, rodeado de arena, caballitos de mar disecados, estrellas, arrecifes, mangle e instrumentos de pesca. En 1944 ella instituye la tradición de dar cerdo a la deidad, desde un bote “fondeado” en el mar, tradición que aún conservan sus descendientes, integrantes de la actual rama de la “Pimienta”.

Una anécdota refiere a que ella “montó” un enorme secreto de Olokum para un político de la época. La tradición tenía una medida de medio metro y medio de altura. A ese secreto, le fueron sacrificados muchos animales, entre ellos cerdo, aún en contra de la opinión de algunos Babalawos. Se dice que aquel personaje del gobierno cubano gozó con los favores del orisha durante muchos años, gozando de buena salud, inmenso poder y bienes materiales.

El “ashé” de Ferminita aún perdura en su descendencia. Su herencia en cuanto a metodología e iniciación en las religiones se mantiene, constituyéndose en una de las referencias obligatorias tanto para Iworos como Babalawos.

Fue tan inmenso el poder de su Olokum, que la misma sacerdotisa, poseía una salud envidiable, tanta que ella misma se consagró a su último ahijado de santo a la edad de 86 años. Falleció cuando contaba más de cien y en sus funerales participaron innumerables personalidades, tanto de las clases privilegiadas como de la descendencia religiosa esclava.

Rezo de Olokum

" Yemajá ataramawá sayabí Olokum
Babalodde Ofúnde Okokun
Sayabí Olokum Yemajá Awoyómayé Lewó
Oní balé Yaloddé ataramawá

Oké nì Okún Akuayé
Sabia pabía Olokum achá Okotó
Orí Aiyé offé Iku

[LOS ORISHAS](#)

Oloddumare-Olofi-Olorum y los hombres; pues el Dios Supremo no se ocupa de los problemas humanos para ello creó y da poder a los Orishas.

Nombres, Funciones, Atributos y Sincretismo.

EGGUN Es el Alma o Espíritu de los muertos, los depositarios de los secretos del saber. El concepto Eggun comprende a los espíritus de los antepasados, de los difuntos cercanos, de aquellos que fueron iniciados por el mismo padrino que tiene el creyente vivo, así como por otros que pueden acompañarlo brindarle su apoyo, auxilio y consejos; aunque consideran que hay algunos de gente malvada que pueden ser manipulados para hacer el mal.

ELEGGUÁ-ESHU Es el primero de los Santos Guerreros. Una de sus tareas principales es la de guardiero ya que, según la leyenda, fue una gracia que le otorgó Olofi en recompensa a su dedicación. Todas las ceremonias comienzan con la invocación a Elegguá, el pedirle permiso para iniciarla, por lo que cualquier acción que se vaya a acometer en la vida hay que consultarla primero con él. Elegguá obra como el dueño de los caminos, quien lo abre y cierra a su antojo, el que marca las encrucijadas de la vida. Tiene las llaves del destino, franquea y cierra las puertas de la felicidad o la desgracia, el dueño del futuro y el porvenir. Es la personificación del azar y la muerte, por lo que se encuentra vinculado a Eshu.

La pareja Elegguá-Eshu constituye la expresión de las inevitables relaciones entre lo positivo y lo negativo. En la puerta de la casa reside Elegguá marcando con su presencia la frontera entre dos mundos: el interno de seguridad, y el externo de peligro donde reside Eshu; y por ello, la pareja es indisoluble a pesar de su oposición. Elegguá protege el hogar y cuando se presentan problemas es que ha entrado Eshu.

Elegguá es un niño, pero muy maldito. Su collar es de cuentas alternas en color rojo y negro, que representan la vida y la muerte, el principio y el fin, la guerra y la paz. Elegguá es también la alegría, amigo de las bromas, de jugar con los creyentes; pero a la vez, es victimario implacable aplicando los castigos más severos a los que incumplan sus designios. Si se le va a ofrendar a algún santo, primero hay que homenajearle a él. Los lunes de cada semana, y los días 3 de cada mes, antes de las doce del mediodía, se le saca de su velador y se pone un rato al sol y se le unta manteca de corajo para recibir su comida.

Una piedra de sabana, verdadero otán de Elegguá, con los polvos de Orula es lo que usan para prepararlo. El omiero se humedece un poco de cemento en el que se mezclan otros materiales mágicos y se modela el rostro que le representa. Este es el llamado Elegguá de masa, al que se le incorporan tres caurries para

conformarle los ojos y la boca.

Historia de Elegguá.

OGGÚN Oggún es el segundo de los santos guerreros, uno de los más antiguos orishas, símbolo de fuerza primitiva y energía terrestre. Hermano de Changó, Elegguá, Ozun y Orula. Violento y astuto. Patrón de los herreros, macheteros, mecánicos, y de los que conducen todo tipo de vehículos. Su color es el rojo. Se representa con cuentas verdes y negras alternas. A veces una simple herradura o un clavo de línea férrea lo representa; sin dudas, una de las divinidades más complejas de la santería cubana.

Oggún es travieso y astuto como Elegguá, pero más voluntarioso. Sus símbolos son el machete, palas, picos, cadenas, y demás herramientas férreas. Está equiparado en Matanzas a San Juan Bautista; en otros sitios a San Pedro. Oggún vive en el monte y tiene muchos caminos o avatares, pero en los ilé-osha o templos se personifican en un caldero de hierro con tres patas y herramientas metálicas de todo tipo.

Historia de Oggún - Ochossi.

OCHOSSI Ochossi, también guerrero, es el representante de la cacería y posee como símbolo y atributo el arco y la flecha que se incorpora, personificándose

del mismo caldero de hierro de Oggún. Es el protector de las prisiones y “tener letra de Ochossi” significa estar en camino de algún problema de justicia. Se dice que fue mago y adivino; mitológicamente hijo de Yemayá y hermano del médico por excelencia, Inle. Se sincretiza con San Norberto. Ochossi es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Su nombre completo es Ochossi Oddi Mata.

OZUN Mensajero de Obbatalá y de Olofi, Ozun también se recibe cuando se entregan los guerreros; es el vigilante de la cabeza de los creyentes, apoyándose Orula en él para tener los poderes de la adivinación y el conocimiento real y eminente. No “habla por letra de caracol (no se le consulta)” aunque siempre acompaña a los guerreros. Representa la vida misma. Su receptáculo es una copa metálica cubierta, habitualmente con una figura de un gallo en la tapa. Esta caja cerrada, que nunca debe ser abierta, contiene la carga mágica; y

estar protegida contra eventuales caídas ya que este hecho es anuncio de la muerte o desgracias por venir a su poseedor.

OBBATALÁ Obbatalá en Cuba es andrógino, pues se personifica en su sincretismo con la Virgen de las Mercedes (24 de septiembre), o con el Santísimo. Dueño de la paz y Mayor de los orishas. Es el dios de la pureza y la justicia, también representa la verdad, lo inmaculado, la paz y la sabiduría. Se viste de blanco, que es su color, y se le conserva en un sitio alto. Es un santo extremadamente riguroso, sus devotos no pueden proferir blasfemias, ni alcohol, ni siquiera desnudarse ante otros. Creador de la Tierra, escultor del ser humano, dueño de las cabezas, de los pensamientos y los sueños. Obbatalá es respetado por todos los orishas, a quien buscan como su abogado. Sus hijos son personas de férrea voluntad, tranquilas y dignas de confianza; son reservados y no acostumbran a lamentarse de sus propias decisiones.

Historia de Obbatalá - Orula.

ORISHA-OKO Dios de la agricultura. Atributo, los instrumentos de labranza. Color marrón. Sincretiza con San Isidro Labrador (15 de mayo)

INLE Patrono de los pescadores y médico. Atributos los instrumentos de pesca. Colores verde y azul combinados. Sincretiza con San Rafael (29 de octubre).

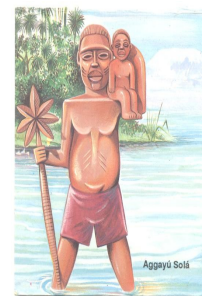
OSAIN Dueño de la naturaleza y la naturaleza misma. Es cazador y célibe, guardián y consultor. Es dueño de todas las plantas que tengan aché (poderes mágicos). Osain es el botánico misterioso, curandero y dueño de los secretos del monte. Osainistas pueden ser hombres o mujeres; pero éstas no pueden recibirlo hasta pasado su período de menstruación. Un resguardo de Osain la Iyalosha no está facultada para entregarlo, ya que no lo puede hacer ella. El osainista puede o no tener santo hecho; pero sí conocer muchas plantas, palos y muchos bichos.

Historia de Osain

Osain no va a la cabeza de nadie (no se asienta sobre ningún devoto), y para recibirlo se hace asentando a Changó u Ochún, según sea el caso. Sincretizado con San Silvestre, Osain vive junto a Changó, come todo lo que aquél. Sus hijos son personas equilibradas, con una percepción de la vida fuera de los dogmatismos, muy pragmáticas y realistas. Vive colgado en un guirre del dintel en los ilé-oshas. El secreto de Osain concierne al Babalawo, pero él no tiene que ser quien lo prepare; siendo por lo general el osainista hijo de Changó, aunque tampoco es imprescindible que tenga santo hecho.

YEWÁ Vive dentro del cementerio, entre las tumbas y los muertos. Considerada virgen, Yewá es sumaria y casta y prohíbe a sus hijos todo comercio carnal; estando sincretizada con nuestra Señora de los Dolores.

Desamparados, o con Santa Rita.

AGGAYÚ-SOLÁ El dueño de la tierra. Aggayú y Changó son dos santos en uno; adorando a Changó, Aggayú adora a Aggayú. Cuando un hijo de Changó está abatido, le ruega a Aggayú. Éste le traspasó a Changó el derecho de la palma, y los dos imperan en ella. Ambos se visten igual, ambos son reyes, tienen los mismos temperamentos coléricos y belicosos, comen lo mismo; dos santos que no pueden separarse. La palma tiene un valor religioso tan sagrado como la ceiba: “La ceiba es del Santísimo, la palma de Santa Bárbara.”

Protector de los trabajos de fuerza. Color rojo vino. Sincretiza con San Cristobal.

IBBEYIS Por razón de parentesco, también los Ibbeyis o mellizos Taebo y Kainde, catolizados San Cosme y San Damián, hijos de Changó y Oyá, residen en la palma. Dos Ibbeyis hembras, que son Santa Rufina y Santa Justa, se recuestan en las palmas, se aparecen junto al tronco. Changó tiene su mirador y trono en la palma real, que comparte con Oyá, desde donde protege a sus hijos.

Protectores de los niños y de los mellizos. Se representan vestidos de colores diferentes, regularmente uno en rojo y el otro en azul. Usan juguetes.

Los tambores *batá* , un acercamiento a sus orígenes 22-Mar-200

El complejo religioso *Ocha-Ifá*, *Regla de Ocha* o simplemente *Ocha* practicado en Cuba bajo el nombre de santería es la forma de religiosidad popular más extendida en el país. Esta religión hunde sus raíces en ancestrales tradiciones oriundas del territorio nigeriano traídas por cientos de miles de hombres sometidos a la trata esclavista en América. Los aportes culturales de los grupos étnicos provenientes del área ubicada en el margen oeste del río Níger se identifican en Cuba bajo la denominación metaétnica de *lucumí*, término originado de la vinculación del tráfico de esclavos con la jefatura costera de Ulkami o Ulkumi desde donde eran embarcados los africanos. En este heterógeno conglomerado humano resultaron significativos los pueblos *yoruba* (3).

La presencia del africano en la composición étnica del pueblo cubano data de los albores del siglo XV, cuando se hizo más notable a partir del incremento de la producción de azúcar a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. Los africanos y su descendencia devinieron eje de las relaciones económicas de la colonia e importantes eslabones en la cadena de aportaciones sociales y culturales. Las faenas agropecuarias y la plantación azucarera, de mayor desarrollo en el occidente cubano, contribuyeron a una significativa concentración de la población procedente de África en las zonas rurales de la región. Es por ello que las actuales provincias de Ciudad de La Habana, La Habana y Matanzas son las áreas por excelencia de irradiación hacia otras regiones del país de la práctica de la santería.

Durante la colonia en el ámbito urbano se crearon los cabildos y cofradías que agruparon a africanos libres y esclavos – provenientes de una misma comunidad étnica o «nación». Estas asociaciones fueron concebidas por la metrópoli española con el fin de ejercer un mayor control sobre la población de negros y mulatos a la vez que perseguían establecer mecanismos de deculturación que impidiesen la cohesión interétnica. No obstante, pese a los objetivos del poder colonial, los cabildos desempeñaron un importante papel en la reconstrucción e integración al medio cubano de los valores culturales propios de los diferentes grupos de africanos llegados a Cuba. Con la abolición de la esclavitud, en 1886, algunos cabildos se convirtieron en sociedades y cambiaron su organización de reyes y reinas por la de presidentes y presidentas con el fin de tratar de borrar el pasado esclavista. Aún pueden hallarse unos pocos en diversas provincias cubanas como muestras de aquellas instituciones (4).

La reconocida continuidad cultural del africano en América se puso de manifiesto en variadas formas de comunicación como la música, la danza, el lenguaje y en objetos vinculados a las artes plásticas (5). Sin embargo no existen dudas de que la mayor persistencia de todos estos comportamientos se hace más evidente en las expresiones de religiosidad popular. La rica mitología del panteón *yoruba* y el culto a los *orichas* (deidades o dioses), al insertarse en el medio cubano, adoptaron nuevos caracteres como resultado del sincretismo operado entre las deidades africanas y los santos de la religión católica. Un interesante y sugerente proceso de semejanza y equiparación se produjo entre leyendas y atributos de *Eleggúá*, *Oggun*, *Changó*, *Yemayá*, *Obbatalá*, *Oyá*, *Ochún* y *Babalú Ayé* y El Niño de Atocha, San Norberto, San Pedro, Santa Bárbara, la Virgen de Regla, de la Candelaria, de la Caridad del Cobre y San Lázaro,

respectivamente. *Orichas-santos* a los que con preferencia se les rinde culto en Cuba con un criterio de constantes intercambios entre una y otra religión. La amplia gama de objetos materiales y elementos espirituales, participantes en el complejo ritual-festivo de la santería, denotan la importancia de los africanos y el dinamismo con que se produjo la interacción con otros componentes étnicos europeos –especial hispánicos– y de diversos territorios de África Occidental.

El recinto que abrigó a los antiguos cabildos y sociedades de africanos y su descendencia cubana y los templos –viviendas de los propios creyentes– son los escenarios donde se muestra el culto respetuoso a los *orichas*, a los que ha de alegrarse y satisfacer. Al traspasar el umbral de una casa-templo (*ilé-ocha*) observarse la representación sobre el altar de los santos católicos junto a variados ornamentos como búcaros de flores, velas u otros objetos. En otra habitación suelen hallarse los recipientes donde residen las deidades africanas representadas en piedras (*otá*) de diferente material, forma, color y número en correspondencia con las particularidades de cada *oricha*. Algunos de estos recipientes se sitúan dentro de un pequeño armario o escaparate denominado canastillero y otros en diferentes sitios de la casa según las especificidades mágicas y simbólicas de las deidades. El *igbodú* es el cuarto donde se hallan las representaciones de los *orichas*, nombre que distingue también a otro recinto donde se efectúan los sacrificios de animales y se celebran las ceremonias de iniciación o «asiento» (León, 1974: 39). La presentación de nuevos iniciados (*iyawo*), por parte de sus padrinos (*babalocha*) y madrinas (*iyalo*), la conmemoración de la fecha de iniciación –llamada comúnmente «cumpleaños de santo»–, las ofrendas a la deidad principal de la casa templo, un tributo pedido por el *oricha* y ceremonias funerarias pueden ser ocasiones para «celebrar un toque» o para «dar un tambor»; ceremonias que constituyen a su vez importantes momentos de reunión para los creyentes.

La música ritual y ritual-festiva participante en la santería cubana guarda diferentes grados de similitud y afinidad con la de los pueblos de origen. Es así como la conservación de modelos constructivos e interpretativos de los instrumentos de música, los toques, los cantos y la lengua (6) en ellos empleada, como la danza han permitido identificar su procedencia *yoruba*, aunque sin duda alguna se reconocen también como parte indiscutible y caracterizadora de la cultura cubana. La mayor heterogeneidad tipológica lo concerniente a conjuntos instrumentales se halla entre aquellas agrupaciones que acompañan los cantos y bailes de la santería, así como la persistencia de un también notable número de cantos que aluden a las deidades y a su compleja mitología. Entre estos conjuntos de instrumentos han de citarse los tambores *batá*; los güiros, *abwe* o *chequeré*; y los tambores de *bembé* como los más extendidos en el territorio. Entre ellos los tambores *batá* son los instrumentos de mayor sacralidad.

Los tambores *batá* son tres membranófonos de golpe directo con caja de madera en forma clepsítrica y un reloj de arena. Tienen dos membranas hábiles de distintos diámetros, que se percuten en juego y están sujetas por un aro y tensadas por correas o tirantes de cuero o cáñamo que van de uno a otro por la parte superior en forma de N. Este sistema de tensión está unido y atado al cuerpo del tambor por otro sistema de bandas transversales que rodean la región central de la caja de resonancia. Esta descripción es común a los tres tipos de tambores, diferenciándoles morfológicamente las dimensiones. Sus características y origen nigeriano se vinculan a las ciudades-estados de Oyó e Ifé, que eran los principales centros políticos y religiosos, respectivamente, de los *yoruba*. Tales territorios poseyeron un notable esplendor hasta las postrimerías del siglo XVIII e inicios del XIX y participaron de manera directa en la trata negrera. Tras la decadencia y debilitamiento del reino *yoruba* en el primer cuarto del siglo XIX y las sucesivas guerras intestinas que sostuvo, se intensificó el embarque hacia América de muchos individuos oriundos de estos territorios, algunos de los cuales tenían jerarquías sociales y religiosas. Razones vinculadas con el mayor desarrollo alcanzado por esta cultura en África en los momentos en que fue sometida a la esclavitud, la inserción tardía en Cuba de cantidades significativas de hombres pertenecientes a este grupo multiétnico y los propios procesos inherentes a la sincretización, llevada a cabo en territorio cubano, fueron algunos de

factores que permiten comprender la organicidad y persistencia de estas tradiciones y su fuerte influjo entre sectores muy diversos de la sociedad cubana. De los diferentes elementos que participan de este complejo mágico-religioso, la construcción y ulterior consagración de los tambores *batá* constituyeron el pasado siglo hasta el presente una de las necesidades de mayor relevancia para los creyentes.

Es difícil tratar de dilucidar con exactitud dónde pueden hallarse las más antiguas referencias que de la presencia de los tambores *batá* en Cuba, aunque todos los datos coinciden en señalar a las provincias de La Habana y Matanzas como los puntos focales de dispersión, a extremo tal que los propios practicantes del centro o del oriente del país se reconocen receptores de las tradiciones habaneras o matanceras, según el caso. Aún se escucha una ancestral discrepancia entre los practicantes, pues los de una y otra provincia adjudican indistintamente a La Habana o a Matanzas el ser la primera que contó con un juego ritual «de fundamento». Nombres de individuos, reconocidos por el grupo como consagrados *babalaos* y constructores, afamados tocadores y creyentes en general, se conjugan con fechas y sitios guardados en la memoria de los informantes, no sin contradicciones. Realizar una genealogía de estos instrumentos resulta muy complejo a pesar de que cada juego es apadrinado por uno que lo antecedió, o como bien dicen los creyentes «nació» de otro. La historia y la leyenda marchan de la mano, y en más de una oportunidad suelen confundirse.

No existen datos absolutamente fiables, capaces de permitir discernir la fecha en que se oyó por vez primera el sonido de estos tambores rituales. Es importante retomar los criterios expresados antes en cuanto a que fue en el siglo XIX, cuando se hizo más notable la presencia *yoruba* en Cuba, y que fueron las provincias de La Habana y Matanzas las que recibieron las cantidades más significativas de hombres *yoruba* en este siglo. Estos individuos, desarraigados de su entorno de origen, ya en uno como en otro territorio cubano, tuvieron reales potencialidades de reconstruir sus tradiciones mágico-religiosas (7). La difusión de esta tradición religiosa y musical hacia el centro y el oriente del país estuvo aparejada en la totalidad de los casos a procesos migratorios internos que, aunque de manera progresiva se mantuvieron durante el período republicano transcurrido entre 1902 y 1958, se hicieron más notables después de la Revolución Cubana a partir de 1959; en uno y otro caso debido a razones económicas. Tales procesos llevaron por ejemplo a santeros oriundos de La Habana y Matanzas a otras provincias distantes de su lugar de origen y ya asentados solicitaban y costeaban la presencia de este tipo de agrupación. Con posterioridad, en la medida en que aumentaba el número de creyentes, se produjo la construcción y consagración de nuevos juegos y sus correspondientes tamboreros, capaces ellos mismos de responder a las exigencias rituales de quienes requerían.

En general el número de juegos de *batá* consagrados o «de fundamento» no es en cifras absolutas muy elevado, un hecho este que puede ser considerado una regularidad desde la fecha en que comienza a ser extensivo su uso en las ceremonias de la santería cubana. En este sentido Fernando Ortiz señalaba:

Aceptando los más amplios informes, en Cuba sólo se ha construido 25 juegos de *ilú* como *batá*, si bien algunos de ellos pueden tenerse por dudosos o irregulares. De los verdaderos, 8 se perdieron, ignorándose su paradero, y 2 están en el Museo Nacional o en colección privada. Quedan por tanto sólo 11 *batá añá* ortodoxos que están en uso para las liturgias, 4 en Matanzas y los restantes en La Habana, Regla y Guanabacoa (Ortiz, 1952-1955, vol. IV: 320).

En el presente no se cuenta con la absoluta certeza de a cuántos asciende la cantidad de juegos consagrados que existen, así como el estimado real de los pertenecientes a colecciones museables. No obstante, es posible afirmar que tras 1959 se produjo un incremento de estas agrupaciones impelido por el crecimiento demográfico, la movilidad de la población y las propias necesidades rituales.

Criterios religiosos ortodoxos rigen el vínculo de los tambores batá a la práctica de la santería en Cuba. La observación de reglas comienza desde el momento mismo en que se decide construir un juego de estos instrumentos y comprende a los constructores, tocadores y creyentes que han de rendirles culto.

"Religiosidad Popular Cubana"

Por Religiosidad Popular, en sentido general, se entiende al conjunto de creencias y prácticas animistas, fetichistas y mágicas que no pueden ser enmarcadas en los sistemas teológicos y rituales de las religiones entendidas como universal pero por el papel tan importante que tiene la religiosidad popular en la cosmovisión y vida cotidiana de las grandes masas populares, constituye el elemento más importante de la cultura popular y no pocas veces, el nexo fundamental de muchas nacionalidades.

No sin razón en la reunión del Episcopado Latinoamericano efectuado en Puebla, México, se definió: "Esta religión del pueblo es vivida preferentemente por los pobres y sencillos, pero abarca todos los sectores sociales y es, a veces, uno de los vínculos que reúne a los hombres de nuestras naciones políticamente tan divididas"

(Doc. Final pág. 130. Edit. Labrusa, 1979)

Ante la insuficiencia con que la Iglesia desarrolló su labor evangelizadora en la Isla de Cuba durante el período colonial y en la mayor parte del siglo XX, quedaron a su libre albedrío en materia de religión, amplios sectores del espectro social del país. Estas capas poblacionales suplieron las necesidades en ellos provocadas por las desigualdades, injusticias y frustraciones generadas por las diferencias de clases, con la asimilación, adaptación y creación de una variada gama de creencias a las que calificamos de religiosidad popular.

De esta razón, la religiosidad popular cubana se nutrió con la integración a las creencias populares del sur de España e Islas Canarias, de los sistemas mágico-religiosos de ascendencia africana y

expresiones menos rigurosas del espiritismo.

A pesar de lo disímil de estas prácticas vemos que todas presentan una serie de características esenciales que son comunes a todos sus modos, las que se pueden resumir en:

Compatibilidad y tendencia a la interrelación entre las distintas variantes que la componen.

Carácter espontáneo.

Carencia de un código ético.

Mutabilidad constante.

Inexistencia de una organización institucional.

Interpretación personal.

La religiosidad popular constituye el elemento más importante en la cultura popular cubana y de hecho ha devenido en un valor de identidad indisoluble del concepto de lo cubano.

Nos encontramos con un conjunto de ritos y creencias que se asumen como católicas, pero que en sentido estricto no llegan a serlo, pues cada uno de sus practicantes declara "creer a su manera"

lo que significa una independencia con respecto a las normas y cánones de la Iglesia.

Acepta algunos sacramentos como el bautismo, de manera general; en menor grado la unción de enfermos; y muy pocas veces la comunión, la confesión y el matrimonio. Abundan los votos y promesas que no pocas veces están llenas de estoicismo; nunca falta una misa a los nueve días del fallecimiento de un familiar o amigo cercano. Es una religiosidad que gusta de oraciones, estampas, agua bendita y peregrinaciones.

No obstante lo señalado, no puede ocultarse que mediante esta religiosidad de pueblo, muchos valores y principios del cristianismo han calado y quedaron asimilados en la conciencia cubana a lo largo de medio milenio. Hacia el final de la dominación española en la Isla, surgió el incoar de un proceso que paulatinamente provocó que esa religiosidad popular -y muy especialmente los sistemas mágico religiosos de origen africano- rebasase el marco étnico para abarcar amplios sectores populares, cuya oriundez más que racial resultó económica.

En la diuturnidad republicana fue la religiosidad popular el bálsamo más recurrido por la mayoría del pueblo cubano ante las frustraciones generadas por las discriminaciones de razas y clases; pero en el sentido estricto no puede decirse que fuese sólo recurso exclusivo de los menos pudientes, pues con la amplia gama de sus componentes abarcó la casi totalidad del espectro social del país.

En estas últimas décadas se inició el gran duelo; ha resucitado una iglesia donde gran parte de la población recurre hoy día a buscar en las aguas bautismales un pretendido socorro a sus males de este mundo.

Consecuentemente, muchas expresiones de la religiosidad popular cubana, especialmente los sistemas mágico religiosos, tuvieron que sufrir modificaciones a veces bastante sustanciales para continuar existiendo; otras, como la arraigada devoción mariana, el bautismo de niños, el peregrinaje a santuarios, la misa de los difuntos, etc., continuaron inmovibles como marmoreas columnas de la cubanidad.

La cuestión radica ahora en preguntarse: ¿dónde está la significación y trascendencia cotidiana de toda esta religiosidad popular?

Pues, en que es la fuerza generadora del característico e irreductible amor a la verdad del pueblo cubano, la generosidad implícita que los lleva al desinteresado ofrecimiento de lo que casi no tienen; y que es, pese a todo lo que la vida moderna conspira contra ello, el cordón umbilical que tiende a mantener los nexos

La santería y su ética .

El primer objeto de preocupación de la Regla de Ocha o Santería es dar atención y alternativas de solución a los problemas individuales de los consultantes, en su medio y contexto contemporáneos.

En otras religiones ocurre todo lo contrario, en las cuales se pone énfasis para alcanzar un paraíso después de la muerte.

De manera que algunos de los problemas de la espiritualidad de los hombres, encuentran escasas alternativas de solución, lo que genera una alta frecuencia hacia religiones canónicas, sobre todo en aquellas, donde el canon es para obligatorio cumplimiento, lo que afecta a los hombres en la tierra.

Por eso es muy clara la diferencia entre estas religiones que solo velan por la supuesta felicidad espiritual después de la muerte y aquellas culturas supuestamente más "atrasadas" que como la Regla de Ocha, cuyo fin es proporcionar al individuo el saneamiento de sus dificultades para asegurar su bienestar.

En virtud de estas características que perfilan el Culto de los Orichas, como una actividad "religiosa" para la realización personal y que, asume alternativas de solución a la problemática individual y social, es evidente que, por sus propósitos de realización, ningún aspecto que pugne o antagonice con los códigos éticos o políticos de ninguno de los regímenes sociales con los cuales ha tenido que convivir.

Por el contrario, asume en su contenido y como una constante, buscar posibles soluciones que garanticen una mejor plenitud en la realización existencial y con ello, una sociedad más equilibrada y menos compulsada. Este tema, sin lugar a dudas, aún no ha sido abordado todavía por las Ciencias Sociales contemporáneas.

Cuando se va penetrando en el umbral de una praxis consecuente, por los iniciados en el culto a los orichas

es observador del fenómeno de la vida que lleva cada uno, desde el punto de vista socio antropológico se comprende que el código de comportamiento ético es único.

Este responde a los intereses individuales, lo que equivale a decir que se ajustan las propuestas de solución a cada persona, de acuerdo con su papel histórico, psicológico, biológico y social.

El código ético del culto a los orichas, no es una relación de preceptos y observancias que se conozcan de antemano y que regulen una vida ejemplar en un contexto social, tampoco es resultado del criterio personal del grupo de sacerdotes líderes, a los que el iniciado se debe someter.

Luego el código de observancia de un iniciado, no es por tanto, la motivación de su iniciación.

Tampoco es una convicción o conversión a un credo que se asuma por convencionalismos sociales y contrarios a proporcionarnos, un estado de opinión favorable en un consenso de la sociedad.

Tampoco es, en modo alguno, un crédito o curriculum sacrosocial, sino que por el contrario resulta ser una consecuencia del proceso iniciático y por ende, no solo se desconoce, sino que simplemente, no existe hasta que el individuo se inicie en el culto.

Luego el verdadero código ético personal de los consagrados se obtiene a partir de una serie de ceremonias en aquella en la cual se depositan sobre la fontanela craneal determinados componentes de origen vegetal y animal de muy meticulosa selección y preparados en condiciones semihúmedas, que por ósmosis interesarán nuestro cerebro.

A través de ello es que se logra el proceso de sintonía con la macro energía natural, para la cual estábamos programados y, en consecuencia, se facilita el proceso de la sintonización e inducción energética regulada y concreción objetiva al medio material, que resulta ser el oráculo.

Esto hace tangible la alternativa de la revelación kármica individual, siempre y cuando se haya respetado en su especificidad el proceso de iniciación del individuo.

Si tenemos en consideración que en los procesos de deificación de los Yorubás están recreadas únicamente las esencias básicas de los orígenes de la vida, tierra, aire, agua, fuego, trabajo, creación humana, entre otras y los mismos aspectos que se constituyen en estas esencias sirven en la vida real para caracterizar a las personas y los elementos elemental que algunos elementos sean antagónicos.

Estos pueden convertirse en una serie de limitaciones, advertencias y prohibiciones a tener en consideración por los iniciados entre sí, del mismo modo que los aspectos afines, convergentes o compatibles devienen en las recomendaciones que deberán tener en cuenta para el buen vivir y establecer las mejores relaciones con el mundo en general, como parte de su convivencia, ajustada a una cultura naturista preconizada.

De esta manera se logra alcanzar el bienestar y la mejor comunión en relación con sus congéneres.

Por lo tanto a partir del trascendental registro del Itá y lo que del mismo resulte, teniendo en alta consideración la definición del arquetipo específico de la personalidad del iniciado, es que viene a tomar forma, más bien a concretarse el código ético personal, que regirá para el resto de la vida de las personas consagradas.

Las recomendaciones a seguir, limitaciones, prohibiciones, los consejos y las advertencias sobre las precauciones a tomar con relación a todo lo que resulta pernicioso (a su molde tipificado de individualidad), así como las

orientaciones sobre los requerimientos necesarios de su régimen alimenticio, higiénico sanitario son bien explicadas durante esa importante ceremonia oracular.

La necesidad de respetar ciertos horarios para determinadas actividades, el esclarecimiento de la conducta a asumir frente a situaciones y personas, los colores y formas de la vestimenta, los lugares y ocasiones recomendables o limitados de visitar, la conducta adecuada en evitación de frustraciones personales, las facultades o aptitudes innatas para la mejor realización de un perfil profesional (en general laboral), los niveles de iluminación necesarios durante las horas de sueño, las tendencias al padecimiento de ciertas enfermedades, también quedan debidamente descritas en el Itá.

En fin, prácticamente no hay un solo aspecto de la vida del iniciado, que no sea objeto de análisis crítico y recomendación.

Como se puede apreciar, es extraordinario el número de aspectos que recoge el Itá de un iniciado, aún cuando los hemos relacionado todos, queda constancia que éste constituye un elemento regulador de su vida, a través del cual se establece un código ético de carácter personal.

Esto hace que el individuo en su aplicación tenga un modo propio de vivir y realizarse en un contexto general por consiguiente, responde a una forma cultural determinada.

Si tenemos en consideración el número de personas iniciadas en este culto religioso, entonces estaremos en presencia de un estrato social numéricamente importante, con un modelo cultural homogéneo y, en consecuencia, una extraordinaria influencia de todas estas manifestaciones de la cultura, que en principio pueden ser particulares de los iniciados pero que en definitiva llega a abarcar un significativo sector poblacional con la consecuente repercusión en la tesitura de la cultura general de la sociedad.

Los Orishas

Los Orishas Los orishas son los emisarios de Olodumare, o Dios Omnipotente. Ellos gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad. Se reconocen a si mismos y son reconocidos a traves de sus diferentes numeros y colores, los cuales son sus marcas, y cada uno tiene sus comidas favoritas y otras cosas que les gustan recibir en forma de ofrendas y regalos. En conformidad, nosotros hacemos nuestras ofrendas en la forma a la cual ellos estan acostumbrados, como siempre las han recibido, para que asi ellos reconozcan nuestras ofrendas y vengan en nuestra ayuda. Se comprende mejor a los orishas observando las fuerzas de la naturaleza que ellos gobiernan. Por ejemplo, se puede aprender mucho sobre Oshún y sus hijos estudiando los rios y arroyuelos que ella gobierna, y observando que a pesar de que ella siempre fluye en direccion hacia su hermana Yemayá (o Yemaya, Mar), lo hace dentro de su propia ruta indirecta. Tambien se puede observar como el barboteante arroyo y las riadas o inundacion repentina reflejan sus cambiantes estados de animo. A medida que se observa a los orishas trabajando en el mundo y en nuestras propias vidas, se alcanza un mejor entendimiento sobre ellos y su funcionamiento. Si, son complejos, pero no mas complejos que otro ser viviente como usted o yo. De vez en cuando, tambien somos bendecidos en la religion con la oportunidad de encontrarnos con los orishas cara a cara durante un ebombembe, donde uno o mas de sus sacerdotes es montado por ellos

Eleggua

Es el primero en todo. Por su gran importancia es el primero en ser llamado en todo acto religioso o en las fiestas; así como el último en despedirse. Es el inicio y el fin de todos los caminos el nacimiento y la muerte. Vigía del día y la noche, del bien y el mal. Es espía y mensajero de los dioses si él lo quiere, nada de lo que ofrece llega a los Dioses. Dios de los desvíos y las entradas. De los encuentros y despedidas salvador de las esquinas los parajes solitarios y de las casas vacías. Enreda y desenreda los caminos de la vida. Es quien tiene las llaves del destino y abre o cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. Es la personificación del azar y la muerte. Portero del monte y la sabana. Además cuida los caminos y cuenta a Oloddumare quien se porta mal si no hace los debidos sacrificios y es quien protesta cuando los sacrificios no se hacen como es debido.

La figura de Elegguá se encuentra unida a la de Echu, quien es la encarnación de los problemas inherentes al hombre.

Esta dualidad se representa porque dentro de la concepción Yoruba ningún Orisha representa conceptos puros, todos admiten contradicción. Echu no es el diablo aunque se encuentre ligado a todas las desgracias él vive en las calles oscuras, en los parques solitarios, en el monte, y si llegara a entrar a la casa habría desgracia y tragedia. Elegguá y Echu se constituyen en una relación inherente entre lo positivo y lo negativo. Para los Yoruba la casa representa el refugio perfecto. Elegguá reside en la puerta, que marca la frontera entre dos mundos, el interno que representa la tranquilidad del hogar y el externo que representa el peligro y la perversidad. Es íntimo amigo de Changó, Ochún y Oggún. Está en uno de los cuatro puntos cardinales del tablero de Orula, y posee un gran poder adivinatorio. Conocedor de hechizos y talismanes, sus amarres no pueden romper nunca. Es gran médico. Junto con Oyá domina los cuatro vientos.

Color: Rojo y Negro (Juntos)

Día: Lunes y 3 de cada mes

Padres: Obbatalá y Yemú

Sincretismo: Anima Sola, San Antonio de Padua, San Benito Palermo, Santo Niño de Atocha.

Oggún

Era el encargado de ser la cabeza de familia mientras su padre estuviese ausente, lo que lo afectó negativamente ya que trataba a sus hermanos con despotismo y acosaba sexualmente a su madre.

Siendo el dueño del hierro, tiene una de las misiones más importantes dentro de la religión Yoruba, ser el ochoggún de todos los Orishas, el encargado de darles de comer los animales cazados por Ochosi. En efecto, el cuchillo de Oggún se sacrifican todos los animales de cuatro patas, por lo que esta herramienta ha pasado a ser la representación más importante de Oggún. La sangre que llena la sopera de otros Orishas primero pasa por Oggún. Su misión es la de guerrear por todos nosotros, tanto en la religión como en la vida terrena.

Oggún es brujo y al igual que Changó, lo demuestra en las guerras. El sonido del nombre de Oggún es un mantra, significa guerra y destrucción pero, también medicina y espíritu de lo bueno y lo malo. Es un Orisha la casa de los muertos y tiene mucho que ver con ellos, ya que lidia con estos y le gusta la hechicería Vive en la tierra de Ochosi por mandato de Obbatalá, al lado de la puerta para que no penetre nada malo.

Oggún Orisha mayor, es, al igual que Changó y Elegguá, violento y astuto. Es el rey dueño de los minerales, la montaña y las herramientas, patrón de los herreros, mecánicos, ingenieros, químicos y de los soldados. Es el dueño de los minerales, las montañas.

Oggún es hermano de Changó y Elegguá procede de la ciudad de Ileshay. Una vez que el creyente ha recibido el cuchillo de Oggún (Pinaldo), el caracol, y el cuchillo de Oggún, está autorizado para sacrificar los animales en las ceremonias. Representa al recolector, al cazador solitario y andariego que vaga por el bosque y le conoce todos los secretos. Domina los misterios del monte como un brujo, pero también simboliza al guerrero con hambre de carne, brusco, bárbaro y bestial, que va evolucionando hacia el agricultor sedentario comedor de animales domésticos, viandas y frutos. Su proyección es la de un espíritu bueno y malo que provoca la guerra y la destrucción, pero que también ampara la medicina. En regla de Ocha habla en el diloggun habla por Oggún (letra mayor). Está considerado una de las personificaciones más antiguas de los Yoruba.

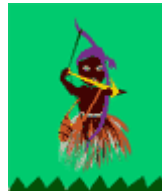
Color: Negro y verde y a veces morado.

Día: Martes, Miércoles y los días 4 de cada mes

Padres: Obbatalá y Yemayá Yemmú

Sincretismo: San Pablo, San Pedro, San Juan Bautista, San Jorge, San Miguel Arcángel.

Ochosi

Orisha mayor, protector de los que tienen problemas con la justicia, el mejor de los cazadores, adivino, guerrero, pescador, mago, brujo y hechicero. A pesar de esto, Oloddumare solo le permitió usar sus artes de hechicería para el bien. En sus ceremonias se quema pólvora. Tiene que ver directamente con los mayomberos.

Otra de las obligaciones de Ochosi es ser el encargado de cazar para que Olofi y Obbatalá coman. Con Ochosi hacen Ebbó para salir bien de las operaciones, pues tiene con Inle y Abbata, una relación muy estrecha con los médicos en Ocha. Ochosi vive en las cárceles y protege a las personas que tienen problemas con la justicia. Junto con Obbatalá hace el rito Yoruba de la justicia. Las ceremonias se hacen al aire libre, preferiblemente en el monte, ya que él vive dentro de este y no le gusta estar encerrado. A Ochosi es mejor trabajarle en la mañana cuando sale de cacería.

Es un error pensar que al recibirlo se podrá burlar a la justicia. Quienes creen que pueden actuar impunemente bajo su protección ignoran que así como es capaz de librar de la cárcel a quien no la merece, del mismo modo mete en ella al que es culpable. Ochosi viste como Elegguá y Oggún pues es un guerrero.

Color:Lila o Azul con Amarillo

Día: Lunes, martes, miércoles y los días 4 de cada mes

Padres: Obbatalá y Yemayá

Sincretismo: San Humberto, San Norberto

Rezos

OCHOSI OLUGA NO GBOGBO NA ODE ATI ORICHA CHECHE ODE MATA SI MI ATI GBOGBO
NILE FUNCIOKAN ONA ATI KUELURE OFA DURO GBOGBO BURUKU KIWA NITOSI NI ODU
BABA MI.

Obbatala

En sus etapas más antiguas Obbatalá Brumú aparece como un ser andrógino, padre madre, origen de todo habita sobre la tierra, apareciendo en etapas posteriores como una entidad masculina o femenina. Esta obra creadora se materializa en asociación con Yemayá Olokum, soberana de los océanos.

Obbatalá es un Dios notable y respetado dentro de la religión Yoruba. En la jerarquía de los Orishas es quien sustenta la mayor autoridad. Personifica la creación del hombre ordenada por Oloddumare. Obbatalá es el que está enterado acerca de cual es el camino que conduce a la morada de Oloddumare. Es dueño de nuestros sentimientos, de nuestros sueños y nuestros pensamientos. Fue enviado por su padre, para hacer el bien y gobernar como rey el planeta. Es un Orisha humilde y sabio. A pesar de ostentar tanto poder jamás se impide tratar de destacar. Es muy callado, tranquilo y protector. Su naturaleza encarna la razón y la justicia. La pureza y esplendor natural de su ser no puede ser descrita con palabras ni cantos, Al hacerse presente, llena de paz y de una alegría profunda y serena el corazón del creyente. Es misericordioso y amante de la armonía y la paz, ordena la buena conducta y es el único capaz de tranquilizar a sus hijos sirviendo de intermediario e imponiendo medida cuando hay guerra de santo. Tiene autoridad sobre todos los Orishas, quienes lo acatan y respetan. Es el único Orisha que habla en todos los signos del diloggun, en todos los oddún, desde el 1 hasta el 16, siempre importar el santo que tenga hecho el iguaro. Este Orisha siempre tiene que estar recostado para que la paz reine en su vida y en su casa.

Es también el dios del hogar y a él se le pide cuando se quiere conseguir vivienda propia. No admite que nadie se desnude en su presencia o se profieran palabras duras, obscenas o injuriosas exige respeto de todos. El castillo que le pertenece tiene 16 ventanas. Dueño de la plata y de todos los metales blancos, sus atributos deben ser confeccionados en esos metales. Es el Orisha creador de la tierra y escultor del ser humano. Es la deidad por excelencia, dueño de todo lo blanco, de la cabeza, de los pensamientos y de los sueños.

Amante de la paz y la armonía. Rige la buena conducta y es capaz de aplacar a sus hijos Changó y Oggún. Todos los Orishas lo respetan. Todos los buscan como abogado. No admite que nadie se desnude en su presencia o se profieran frase duras o injuriosas. Sus hijos deben ser muy respetuosos. Tiene 24 camino. El castillo que le pertenece tiene 16 ventanas y sus sacerdotes se llaman Ochabí. Los hijos de Obbatalá no pueden comer cangrejo, judías ni tomar bebidas alcohólicas.

Color: Blanco

Día: Jueves, Domingo y los días 8, 16 y 24 de cada mes. 24 de Septiembre

Padres: Olofi y Oloddumare

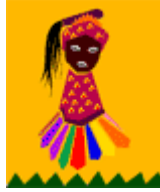
Sincretismo: Virgen de las Mercedes, Jesús crucificado, San José obrero, Sta. Eduvigis, San Alejo, Nazareno, Sta. Lucía.

Rezos

ORICHANLÁ OKERIN ATI ABINRINI LAIYÉ ELEDA NI GBOGBO NA DARADARA ART BURUKU

OBA ATI AYABA AFIN OGA NI NA TALA ATI GBOGBO NA CHECHE BABA ALAI YE ALABO MI GBOGBONA EJUN DARADARA, BABA WA AFIN ALANO KEKUA BADAMI ODUKUE.

Oya

Centella, viento y Tempestad son tres dominios de Oyá Yansa. Vive en la puerta del cementerio y tiene poder sobre los Eggún o espíritu de los difuntos.

Cuando está en calma es una mujer campesina, hacendosa, cariñosa, dulce y preocupada. Pero cuando está furiosa y desenfrenada es terrible, pues tiene los atributos de guerra de Oggún y Changó. Cuando esto sucede es falsa y mentirosa. Se llena de maldad y como el huracán y el tornado, se convierte en un torbellino de furia, aún si lo que provoca su furia son los celos.

Como los temporales y tempestades Oyá tiende a ser violenta e impetuosa. Es la Diosa del Níger. Las talladas en madera que la representan muestran una diosa de nueve cabezas, alusivas a las nueve desembocaduras del río. Es también dueña y diosa del cementerio y sus mercados. Oyá representa uno de los cinco elementos más importantes de la existencia del ser humano. La atmósfera, el aire que respiramos (Afele). Es una de las primeras asistentes (Feisita) de Olofi. Cuando algo ocurre o cuando alguien nace o muere es la primera en enterarse, comunicándose de inmediato al Orisha por medio del Viento. Siendo así el viento (Alefí) su mensajero. Por esto a Oyá se le hacen rogativas por la salud de los enfermos.

Así mismo por ser Oyá la muerte en persona, en las ceremonias de muerto se le solicita a una de sus hijas que baile el tambor.

Día: Viernes y Domingo

Padres: Yemayá Yembó

Saludo: sus hijos apoyan el cuerpo en el suelo de medio lado, alternando el codo y lado izquierdo y derecho. Dicen: JEKUA JEI YANSÁ OYABI IKÚ (Oyá que parió, Oyá que castiga).

Sincretismo: Virgen de la Candelaria.

Rezos

OYÁ YEGBE, IYA ME SA O YÓ ORUN AFEFÉ ICÚ LELE BI OKE AYABA GBOGBO OYÁ OBINRIN OGA MI ANÓ GBOGBO EGUN ORICHA NI ABAYA OYU EWA OYÁNSAN OYERI GEKUA IYA M OYÁ OBINRIN NI KIUKO LE FUN O LU GBA NI OLOFI NI TO SI WA OYÁ BA NIKUA ODUKUE.

Oshun

Ochún es la diosa del amor y también la patrona de los amores ilícitos. Por cualquier problema de amor los creyentes vienen a ella en busca de ayuda. Protege así mismo en los embarazos deficientes y/o dificultosos toda el área abdominal en general.

Su aspecto es el de una mulata hermosa y simpática, de pelo liso y suave, buena bailarina, fiestera y eternamente alegre. Con el persistente tintineo de sus pulseras y campanillas. Es capaz tanto de resolver como provocar entre Orishas y hombres.

Eternamente enamorada de Changó. Orisha del río de su mismo nombre, su principal adoración es en Oshun Ekití. Dueña, de la femineidad y del río. Es el símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femenina. Mujer de Changó e íntima amiga de Elegguá que la protege. Siempre acompaña a Yemayá. Vive en el río y asiste a las gestantes y parturientas. Se le representa como a una mulata bella, simpática, buena bailadora, fiestera y eternamente alegre, con el persistente tintineo de sus campanillas. Es capaz de provocar, riñas entre Orishas y los hombres.

Color: Amarillo

Día: Sábado

Padres: Olofi y Mboyá Colé Criada por Yemayá

Sincretismo: Virgen de la Caridad del Cobre.

Rezos

OCHÚN YEYÉ NO GBOGBO, IBÚ LAYÉ, NIBÚ GBOBO OM ORICHA LEUWE NI TOSI GBO. OBU NI OMI DIDUM NITOSI ONI ALAFIATI AYÓ OMIBIRÍ KUE LU RE CHE WIWOTE RE MA RU AGGELE NITOSI GO AYABA EWA KUELÉ RE RERI ATI AYO SUGBOBE OÍ CHO NITORITI: KO MO NOGBATÍ WA EBIMÚ OBIRÍN IKÚ IKÓ I OLOFÍN ADUKÉ.

Yemaya

Yemayá, dueña y señora del agua y reina del mar, fuente esencial de vida. Orisha mayor principio materno Universal. Considerada como madre de todos los Orishas. También se le conoce Olokum, Yembó y Yemmaná. Olokum es fundamento de Yemayá, el más grande de sus caminos, es el Orisha de la procreación.

A Yemayá Iyá Moayé, madre del mundo, se le atribuye la creación de Ifé-Ifé, ciudad sagrada de los Yorubas. Sus fiestas duran varios días. Los cantos entonados y las danzas en su honor son los más hermosos del mundo Yoruba. Se dice que el santo nació del mar. La tierra que conocemos se transportó sobre un caracol y también el caracol informó a las criaturas sobre las tareas que debían realizar.

Existen figuras talladas en madera que la representan como una hermosa mujer embarazada, llena de vida, con senos muy grandes. Esta imagen además simboliza la fecundidad que le permitió ser madre de todos los Orishas.

Yemayá es una mujer bella, de mediana estatura, negra como el carbón, con el cabello completamente rizado. Madre admirable, valiente imponente, bruja temible, pero amorosa, humana y complaciente. Atenta y obsequiosa. Es justa como Obbatalá reina soberana de un gobierno matriarcal.

Es comprensiva, inteligente y amorosa con sus hijos y es también una abuela consentidora de los que le dan Ochún a su cuidado. Los Ibeyis, hijos de Changó y Ochún y Oché Adeu Hijo de Ochún y Orula. Es Orisha de la creatividad y de la naturaleza. Del mar nacen los caracoles y es por esto que dentro de la religión está junto a sus hijos los verdaderos caracoleros.

Es bondadosa y noble con sus hijos, a quienes tiene gran paciencia. Pero cuando se enoja no la calma nada cuando esto sucede provoca calamidades a la persona que la ofende.

Fue mujer de Babalú Ayé, de Agayú, de Orula y de Oggún. Le gusta cazar, cortar hierba y manejar el machete. Es indomable y astuta. Sus castigos son duros y su cólera es terrible, pero justiciera. Quien la tenga asentada debe pronunciar su nombre sin antes tocar la tierra con las yemas de los dedos y besar en ellos la huella de polvo. Todos los Orishas nacen de Yemayá y por tanto participan en la ceremonia del río, donde vive también Ochún.

Número: 7

Días: Sábado

Sincretismo: Virgen de Regla.

Rezos

YEMAYÁ OKERE OKÚN OLOMI KARAGBO OSA YA BIO LEWU EYINTEGBE AWA SI LEKÚ
YEMAYÁ OBINÍ KU WA YO KUEANA O KUN IYA SA ORI ERE EGBA MIÓ O.

Chango

Rey de Oyó. Changó poseía tal perfección física que llegó a representar la belleza viril. Estuvo investido desde su nacimiento con la capacidad de adivinación. Su nombre en Yoruba es guerra, problemas o soluciones, tanto bien y en mal.

Dentro de la religión Yoruba es el santo más popular, el rey de la fertilidad, adinerado, bailarín, adivino, irritable, valiente, sabio, jocosos, músico y yerbatero experto. Sobresale en todo lo que maneja, por esto en sus rezos siempre se pronuncia "Changó olu coso boguo allalu coso" que significa Changó es uno solo en todas partes, porque en la misma forma en que gobernó en Cosó lo hizo en todas partes.

Con Changó nació el trueno, la adivinación, la corona y la guerra. Habiendo llegado a la tierra envuelto en una bola de fuego, con un hacha en la cabeza, en medio de un tremendo ruido y de improviso, se le llama Dios del Trueno y el Invasor de la Tierra.

Changó es dios del Fuego, del rayo y del trueno (que es su voz), la guerra, de los tambores ilu-batá, del baile, la música y la belleza varonil. Patrón de los guerreros, y de las tempestades. Su esclavo es Deu, su padrino Ogun quien le dio el secreto de las hierbas y como era peleador y no tenía armas, le preparó un Aché con un Güin que al sonarlo con los dedos y levárselo a la boca, escupía candela para vencer a sus enemigos.

Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas, es trabajador, buen compañero, fanfarrón, orgulloso, valeroso, altanero, aguerrido, fullero, tahúr, bondadoso, místico, incorruptible, notable Etc. Pero

también es mentiroso, mujeriego, pendenciero, jactancioso y jugador. En Ocasiones es representado por un soldado a caballo, el Erinlo.

Lo cuidó Obañeñe, Dadá o también pudo haber sido Yemayá Konlá. Para algunos informantes, sus hermanos mayores son Dadá, Agayú Solá o Babalú Ayé y otros los mencionan como sus medios hermanos. Su mensajero es Bamboché, Bambochen o Bamboyán.

Es buen padre mientras el hijo sea obediente, pero no lo admite ni cobarde ni homosexual. Sus amantes son innumerables, aunque sus mujeres propias son Oyá, Obbá Yurú y Ochún. Respeta mucho a los Eggun. Changó tiene tres mensajeros que son Araúa (el trueno), Mana-Mana (el rayo), y Birí Aimeyé (la oscuridad). Recibió el nombre de Eletimo, que significa "propietario del conocimiento y el Ojo Brillante". Combate desde la copa del árbol jagüey macho y desde él, salvó a Oddúa con su cetro, cuando sus enemigos lo perseguían.

Con los palos moruros y puesta del sol, preparó el secreto de Ozún. Conoce el remedio para curar la lepra, que con la ayuda de Ozaín, salvó a su hermano Babalú Ayé cuando este se enfermó, y se le identifica como un leopardo o un tigre que se lava con la sangre del carnero. El nombre brujo de Changó es Lakín Shekún y dice que con su aliento mata o salva.

El yunque que lleva Obbá entre sus herramientas y que está hecho de madera de ácana, se lo regaló Changó como presente de bodas y dicen los Yorubas, que lo hizo el mismo día que labró su cetro.

En el caracol prohíbe fumar, pues fue aquí donde cocinó los ñames con el aire que le sale por la nariz, y pone un collar blanco con rojo, con cuatro caracoles y cuatro glorias azules. Para este Orisha no hay camino cerrado. Vive en los árboles que tienen curujey encima. Él y Elegguá hablan al amanecer.

Color: rojo y blanco

Día: Viernes, Domingo y 6 de cada mes

Padres: Se le atribuye a Obbatalá, Agayú y Oloddumare. Su madre Yemayá crió por Dadá. Sus hijos son Ibeyís (con Ochún)

Sincretismo: Sta. Bárbara

Rezos

BABA MI CHANGÓ IKAWO ILE MI FUMI ALAYA TITANCHANI NITOSI KI KIGBAMU MI ORO NIGBATI WA IBINU KI KIGBE NI NA ORUN ATI GBOGBO OMO NIJIN GBOGBOWI KUELE KUOKUO NITOSI DILOWO IKAWO ILE MI IWO BAGBE. BABA MI KI AWANAKUE NI OKAN NITOSI KUNLE NI RE ELESE ATI WI CHANGÓ ALANU OBA LAYO NI NA ILE OGBEO MI ADU

Orunmila

Orisha mayor, se representa como un señor de edad madura, sabio benefactor de quienes lo rodean. Es el oráculo de la adivinación. Principal consejero y bienhechor de la humanidad.

Orula u Orunmilá, nació después que Oggún cometiera el atropello en la persona de su madre. Orula es el Orisha que posee los secretos adivinatorios de Ifá. Es considerado como el médico de las almas por excelencia. Dueño de los cuatro vientos que representan el tiempo y los cuatro puntos cardinales. Es con gran severidad que impone su mandato y quien no acate sus consejos, sea Hombre u Orisha, se expone a ser víctima de sus castigos.

inducidos por Echu. Fue Changó quien, con la autorización de Olofi, le proporcionó a Orula el até (tablero adivinar) y el dominio de los secretos de adivinar.

Es el revelador del futuro y personifica la sabiduría y a la posibilidad de influir sobre el destino. Es además dueño de poseedor del secreto de Ifá, Oráculo Supremo y del Ekuele, mediante el cual se comunica, Incluso tratar de mediar en la adversidad.

No se asienta en la cabeza y solo se comunica a través de sus oráculos con el Ekuele y dos manos de cocos pequeños. Orula no tiene bailes específicos ya que no se monta, pero se ejecutan bailes en su honor, los cuales no tienen características distintivas. Orula es el adivino por excelencia, este es su verdadero rol dentro de la religión no tiene otra misión sino la de interpretar el deseo y los mensajes de otros Orishas y los únicos traductores de Orula son los Babalawos.

Su poder es tan grande dentro de la religión que cuando reclama a alguien para ser su hijo o mensajero, el elegido tendrá que abandonar el culto a cualquier otro Orisha para dedicarse a él. El primer paso es recibir la mano de Orula (Abo Faca) a la cual tienen acceso solo los elegidos. Las mujeres tienen acceso a Orula por medio de una ceremonia similar (Ico Fa) en la cual también reciben la mano de Orula, pero no pueden comunicarse en línea ascendente, ya que este es el nivel más elevado que pueden alcanzar las mujeres con relación a Ifá así iniciadas se les conoce como apetebí y se las considera esposas de la deidad y copartícipes de algunos secretos. La apetebí Ideal es la hija de Ochún, y el pleno acceso a todos los secretos de Ifá solo lo tienen los hombres rigurosamente escogidos. Ninguna mujer, así como tampoco ningún hombre con indefiniciones sexuales puede ser Babalawo. A Orula solo lo atienden dentro de la religión Yoruba, los Babalawos, pero pueden hacer banquetes y rezos.

Color: Verde y Amarillo

Día: Domingo.

Sincretismo: San Francisco de Asís.

Rezos

ORUNLA IRAN LOWO KUELÚ RE TITANCHANI NITON LE RI NA KI ORE EYENI OMO TIWÁ I
TOBÍ NI GBOGBONI LAIYE ODIKIU AIKI BABA WA.

Historia de BABALU AYE EN EL CAMINO CHAKPANA(nacimiento de asojano)

En este camino Chakpata llevaba una vida muy desordenada y no obedecía a los mayores, por lo que llegó a recoger todas las enfermedades contagiosas de la tierra Yoruba. Eran tantas las quejas, que se reunieron los sacerdotes y tomaron la decisión de despedirlo por su desobediencia. Nadie le ofreció ayuda para curarlo; el único que se pegó a él fue Elegguá, puesto que los Yorubas acordaron no hablar más con él y determinar a cerrarle el habla en la religión con el caracol. En su boca cosieron todo su diloggun, para que no pudiera decir lo que sentía. Chakpata, al verse despreciado por su pueblo, decidió irse de allí. A su paso la gente le tiraba a él y decía: “Llévate lo malo” a partir de ese momento, sólo se le leyó el caracol hasta el 12 para no recordarlo y él habla en el 13. Cuando se iba se encontró con Echu, quien lo llevó a casa de Orula, en territorio de Ifé. Allí salió un signo que decía que a él lo habían dejado mudo por desobediencia, que se iba a hacer muy grande en otras tierras, pero que tenía que hacer ebbó con menestras y tener siempre con él un perro que le pidió a Orula a Ozaín. Continuó viaje hasta llegar a Dahomey. Todos en aquella tierra vivían por su cuenta, menos el rey, quien creía ser el Dios absoluto y mataba y hacía lo que creía. Pero al ver a Chakpana fue y se arrodilló pidiéndole perdón por lo malo que había hecho. Los nativos, al ver eso se le unieron a Chakpana, donde Orula consagró por haber oído los consejos de Orula. Mandó un fuerte aguacero que limpió a Chakpana de todos sus pecados y donde él estaba parado, se abrió la tierra, tapando todos sus males. Fundó su reino en Dahomey y se a llamar Asojuano. Por eso, aunque es de tierra Yoruba, su grandeza la alcanza en tierra Arará donde se consagró por mandato de Olofi. Por eso los Arará lo respetan y entregan su fundamento tapado y sellado, y

que ahí queden todas las enfermedades.

Pacto entre Oggun y Oshosi

Ochosi es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Sin embargo, en una época, nunca podía llegar hasta su presa, porque la espesura del monte se lo impedía. Desesperado fue a ver a Orula, quien le aconsejó que hiciera ebbó. Ochosi y Oggún eran enemigos porque Echu había sembrado cizaña entre ellos. Oggún tenía un problema similar. Aunque nadie era capaz de hacer trillos en el monte con más rapidez que él, nunca conseguía matar a sus presas y se le escapaban. También fue a ver a Orula y recibió instrucciones de hacer ebbó. Así, ambos rivales fueron a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Ochosi dejó caer su ebbó a los pies de Oggún, que estaba recostado en un tronco. Tuvieron una discusión muy fuerte, pero Ochosi se disculpó y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos pasó un venado. Rápido como un rayo, Ochosi se incorporó y le tiró una flecha que le atravesó el cuello dejándolo muerto. “Ya ves”, suspiró Ochosi, “Yo no lo puedo coger”. Entonces Oggún cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo atravesó un trillo hasta el venado. Muy contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie, por lo que hicieron un pacto en casa de Orula. Es por eso que Ochosi el cazador anda siempre con Oggún, el dueño de los hierros.

Oshun bella entre las bellas

Ochún, la bella entre las bellas, gustaba de pasearse por el monte. Cantaba y jugaba con los animales porque se amansaba a las fieras y ni el alacrán la picaba. Un día Oggún, el herrero infatigable que vive en el monte, se fue a pasar y sintió que se le traspasaba el corazón. Impetuoso y brutal, corrió detrás de la que soliviantaba su destino decidido a poseerla. Ochún que estaba enamorada de Changó, huyó asustada. Ágil como el venado, en su carrera, atravesó los verdes campos de berro de Orisha Oko, el que asegura la fecundidad de la tierra. Pero Oggún, enardecido y violento, estaba por darle alcance. Entonces, Ochún desesperada se lanzó al río. Arrastrada por el torbellino de la corriente, llegó hasta la desembocadura donde se tropezó con la poderosa Yemayá, reina de todos los Orishas. Compadecida, Yemayá la tomó bajo su protección y le regaló el río para que viviera feliz y alegrarla, la cubrió de joyas, corales e infinitas riquezas. Por eso es que Ochún vive en el río y quiere tanto a Yemayá.

Donde Oggán vive con Obbatalá

Agayú era rey de la tierra de Ado Shaga y Changó era su subalterno. Muchos pueblos estaban sometidos a Agayú y en cada estación del año, le rendían tributo enviándole un barco lleno de alimentos. Changó que ambicionaba la posición de Agayú hechizó a Elegguá y seleccionó un grupo de hombres para que interceptaran el barco y robaran la vituallas. Al frente de la banda puso a Oggán, guardián de Oddúa, quien se lo había regalado a Agayú, el cual a su vez lo nombró amo de llaves. Pronto el pueblo de Ado Shaga empezó a pasar hambre y Agayú llamó a su lugarteniente para que le informara que ocurría con los barcos de provisiones que no llegaban. Changó se hizo el tonto y no le respondió. Agayú decidió cobrar el tributo por la fuerza, pero antes de partir con sus guerreros fue a registrarse a casa de Orula quien le contó lo que estaba ocurriendo y le mandó traer a Elegguá para quitarle el encantamiento, haciéndole un ebbó con una gallina guinea. Changó desconociendo esto mandó a atacar otro barco de provisiones, pero Elegguá y sus guerreros apresaron a Oggán y a sus hombres llevándolos al pueblo cantando:

“ILU MANLLOEMANLLO, ILU MANLLO ENANLLO” (Baile en el pueblo) “MOJEE MOFILLE ENI MOFILLE, MOJEE MOFILLE” (Por la comida de los demás)
después el pueblo pide que le den de palos por ladrón y malo:

“BORUO CUNAMBO AGUO LAOFI SEQUERA”
y cuando el pueblo lo vio apaleado, dijo:

“LARIRA FIFETO IBAROTA FIFETO IBAROTA FIFETO OGUO” “FIFETO OMO FIFETO ARICU BABAGUA SOTINCHE DEDEGUA TOLOCUN”

Después que los molieron a palos, lo llevaron ante Agayú, que en esos momentos recibía la visita de Obbatalá. Este al ver a Oggán, su hermano, en tan malas condiciones, le pidió a Agayú que le perdonara la vida, cosa a la que accedió su amigo. Desde entonces Oggán, temeroso y avergonzado vive donde Obbatalá.

Maldición de Oggun (Alaguadde)

Oggún el dueño del hierro, era un montuno irascible y solitario. Cuando los Orishas bajaron a la tierra fue quien se encargó, con su machete infatigable, de cortar los troncos y las malezas para abrirles paso. Vivía entonces en casa de sus padres

Obbatalá y Yemú y junto a sus hermanos Ochosi, Ozún y Elegguá. Oggún estaba enamorado de su madre varias veces quiso violarla, lo que no consiguió gracias a la vigilancia de Elegguá. Oggún se las arregló para conseguir su propósito, pero para su desgracia, Obbatalá lo sorprendió. Antes que este pudiera decir nada, Oggún gritó: “Yo mismo me voy a maldecir.

Mientras el mundo sea mundo lo único que voy a hacer es trabajar para la Ocha”. Entonces se fue para el monte sin más compañía que sus perros, se escondió de los hombres y ningún Orisha que no fuera su hermano Ochún consiguió verlo. Trabajaba sin descanso, pero estaba muy amargado. Además de producir hierro, se dedicó a regar polvos por todas partes y la tragedia comenzó a dominar el mundo. Fue entonces cuando Ochún se fue en el monte, lo trajo con su canto y le hizo probar la miel de la vida. Oggún siguió trabajando, pero perdió su amargura, no volvió a hacer polvos y el mundo se tranquilizó. Hay quienes dicen que cuando salió del monte Ochún lo llevó hasta Olorum, quien lo amarró con una cadena enorme, pero esto es un cuento ¿Qué cadena podía ser más fuerte que la miel de Ochún?

Mayombé o Palo Monte, malongo, brillumba y Regla Kimbisa del S.Cristo del B.Viaje

Las Reglas Congas son principalmente cuatro: Mayombé o Palo Monte, malongo, brillumba y Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Por Regla de Palo-Monte, Conga o Bruja es conocida en forma de religiosidad popular generada por los hombres y mujeres que fueron llevados como esclavos y pertenecían a la amplia familia africana de los pueblos de lengua bantú, motivando la aparición de las variantes actuales

Palo Mayombe: Caracterizada por el empleo de dos ngangas, una para el bien y otra para hacer el mal.

Palo Ndoke: Definido por el uso exclusivo de ngangas para el mal.

Palo Kimbisa: En oposición al anterior, únicamente emplea ngangas para el bien.

Análisis del sistema religioso.

Finalidad: El dominio de las fuerzas de la naturaleza o nkisisismo.

Componentes:

**Utilización especialmente de la cazuela de hierbas y huesos llamada Nganga.
Adivinación mediante el tarro con vidrio ahumado llamado vititifinda o simplemente mpaka.
Conocimiento amplio de las propiedades de la flora.
Ritos funerarios.**

Orden jerárquico

Tata Nganga: También llamado Padre Nganga. Es el dueño de la Nganga Madre de la que se han derivado las otras. Tiene prestigio reconocido para iniciar neófitos en la práctica de esta religión, así como con

otras ngangas. Posee la facultad de la adivinación.

Madre Nganga: Mujer poseedora de una nganga madre y con prestigio para ayudar a los Tatas en las liturgias.

Madrinas: Ayudantes de los Tatas en los rituales, sobre todo en las "rayaduras" o iniciaciones.

Padrinos: Tienen iguales atribuciones que las madrinas. Orden Ceremonial.

Entre las principales celebraciones litúrgicas de la Regla Bruja podemos mencionar las llamadas "rayaduras" o bautismo palero, las iniciaciones o consagraciones, habilitación de nuevas "prendas", mundificaciones, ofrendas votivas, ritos curativos y ritos luctuosos.

Mitología palera

Al igual que el resto de las transculturaciones africanas existentes, para los paleros existe un Dios Su fuerza máxima creadora del Universo, a la que llaman Zambi, Nzambia, o Mayimbe, del cual emana la fuerza de los mpungos o fuerzas mágicas.

Estos mpungos solo y únicamente son "fuerzas", seres incorpóreos que nunca devienen en antropomorfos como los orishas, foldunes, santos o vodues, aunque en el Occidente de Cuba por la influencia de la Santería, se les sincretiza con los orishas y los santos católicos.

Mientras que en el acto de posesión el orisha toma el control de todo el cuerpo del creyente, el mpungo fuerza conga solo lo hace de la nuca y cabeza de su devoto, de ahí el nombre de caballo brujo que popularmente se le da al que cae en trance en la Regla de Palo.

Los principales mpungos son:

Remolino Cuatro vientos (Niño de Atocha). La fuerza benéfica del viento.

Viento Malo (Ánima Sola). La fuerza maléfica del viento.

Lucero Mundo (El niño Jesús). Fuerza benéfica del viento que recorre los caminos.

Sarabanda son Briyumba (San Juan Bautista). Fuerza del fuego y de los metales.

Sebangandó (San Norberto) Fuerza de los animales y el orden.

Sobayende , Obayende cobayende (San Lázaro). Fuerza de las enfermedades.

Kenké (San Silvestre). Fuerza de la vegetación.

Tiembla Tierra (Virgen de las Mercedes). Fuerza de la paz y la concordia.

Ntala-Nsamba (San Cosme y San Damian). Fuerza de los gemelos.

Siete Rayos Punto Firme (Santa Bárbara). Fuerza del Rayo.

Madre Agua (Virgen de Regla). Fuerza del agua y de la maternidad.

Chola Unwemwe (Virgen de la Caridad). Fuerza de las riquezas y del amor carnal.

Centella Ndoke (Santa Teresa de Jesús). Fuerza de la muerte

Arcángeles y sus Atributos

San Miguel: Su nombre quiere decir “El que es como Dios”. Es el arcángel que atiende las súplicas de los que buscan justicia. Quizás por eso son muchas las personas que solicitan su ayuda en los asuntos legales. Asimismo estimula la capacidad de creación, invención, etc.

San Rafael: Conocido originalmente como Labbiel. Es “El resplandor que cura”. El termino hebreo Rapha quiere decir cirujano, medico o curandero. Como ángel de la curación se le suele representar con una serpiente. Es el arcángel al que invocan los enfermos, los que padecen dolores y enfermedades crónicas. También es el patrón de los escritores.

San Gabriel: Conocido como el Gobernador del Edén y mandatario de los querubines. Es un personaje andrógino con lo cual viene a ser la única figura femenina en las categorías más elevadas. Es el arcángel de los cambios y las modificaciones. Favorece las reconciliaciones. Se le invoca cuando se desean realizar cambios beneficiosos en la vida. Por ejemplo: iniciar nuevos estudios, cambiar el estado civil, cambiar o comprar una casa, mejorar las relaciones familiares o matrimoniales, comenzar una relación nueva. Es el patrón de los clarividentes y adivinos.

Sariel: Conocido también como Suriel, Suriyel, Zerachiel y Saraquel. Su nombre significa “Mandato de Dios”. Es el responsable de los ángeles que incumplen las leyes. Pertenece a las guerras de los hijos de la luz contra los de las tinieblas, y se le conoce por infiltrarse en las tropas de los hijos de las tinieblas.

Ragüel: Significa “Amigos de Dios” y se ocupa de vengar el mundo de los Astros.

Remiel: La “Misericordia de Dios”, identificado como el señor de las almas que esperan la resurrección ya que conduce a las almas al juicio final.

Metatron: Nombrado de diferentes formas “Príncipe de la faz divina”, “Ángel de la alianza”, “Rey de los Ángeles”, “YHWH (Tetragramaton) Menor” –lo que viene a ser lo mismo a un Dios menor- pues fue el encargado de guiar a los hijos de Israel a través del desierto. Es el enlace entre Dios y la humanidad.

Después ya tendríamos el grupo de los arcángeles personificados que son asignados a los 7 días del sistema esenio:

Sábado – Cassiel / Color: Azul o negro.

Domingo – Miguel / Color: Amarillo o Naranja.

Lunes – Gabriel / Color: Blanco

Martes – Samuel / Color Rojo

Miércoles – Rafael / Color: Naranja o Violeta

Jueves – Zadkiel / Color: Azul o Rosa

Viernes – Anael / Color: Verde.

Creo loable hacer una exposición previa de los 7 principios Herméticos antes de seguir con las demás culturas para poder comprender un poco más el sincretismo existente en ellas:

1º -Principio de Mentalismo: “Todo es mente, el universo es mental”

2º -Principio de Correspondencia: “Como es arriba es abajo; Como es abajo es arriba”

3º -Principio de Vibración: “Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra”

4º -Principio de Polaridad: “Todo es doble; todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los contrarios son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, los extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse”.

5º -Principio de Ritmo: “Todo fluye y refluye; todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la izquierda es el mismo movimiento hacia la derecha, el ritmo es la compensación”.

6º -Principio de Causa y Efecto: “Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la ley; la suerte no es mas que el nombre que se le da a una ley no conocida; hay muchos planos de casación; pero ninguno escapa a la ley”.

7º -Principio de Generación: “La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino y la generación se representa en todos los planos”.

Los planos a los que me refiero son los planos de existencia que también son 7:

1º -Plano Etérico / Mundo de Dios

2º -Plano Astral / Mundo de los Espíritus Virginales.

3º -Plano Mental / Mundo Divino.

4º -Plano Casual / Mundo del Espíritu de Vida.

5º -Plano Búdico / Mundo del Pensamiento.

6° -Plano Átmico / Mundo del Deseo.

7° -Plano Físico / Mundo Físico.

El mundo de los seres mediadores es inmenso y como tal hay una gran rama jerárquica la cual nombraré rápidamente nombrando al Orisha en cuestión y a la identidad correspondiente y veremos como asemejaron a los santos africanos con los católicos:

En Brasil la Umbanda:

Oxalá / Jesucristo

Yemanjá / Virgen Maria

Ogún / San Jorge

Oxossi / San Sebastián

Xangó / San Marcos de León

Ochún / Virgen Concepción

Oya / Santa Bárbara

Nana / Santa Ana

Babalú-Ayé / San Lázaro

Crianzas / San Cosme y San Damián

En Centroamérica la Santería:

Eleggúá / Eshu (Santo Niño de Atocha, San Antonio)

Olofi / Dios = Jesucristo

Obatala / Nuestra Señora de la Merced

Orunla / San Francisco de Asís

Babalú-Ayé / San Lázaro

Oggún / San Pedro

Ochosi / San Norberto

Changó / San Jerónimo, Santa Bárbara

Aganyu / San Cristóbal

Yemanjá / Nuestra Señora de Regla

Oshun / Nuestra Señora de La Caridad del Cobre

Oya / Nuestra Señora de la Candelaria

Los Ibeyi / San Cosme y San Damián

Uniendo así todo lo expuesto quedaría la representación de esta manera:

Cielo / Dios, Ángeles y Orixás, Diablos, Satanás / Infierno.

Todos ellos a su vez, están también repartidos en 3 clases:

-La Primera Clase: Los Espíritus puros donde se encuentran los Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. Estos ya tienen completo su ciclo evolutivo por lo que no están expuestos a la Ley Kármica o de Reencarnación.

-La segunda Clase: Los Espíritus buenos, donde se enmarcan los espíritus inferiores, Maestros, Sabios, santos, etc. Estos tienen libre albedrío en reencarnar o no, asistiendo y ayudando a los espíritus menos avanzados en su camino de evolución

-Tercera Clase: Los Espíritus imperfectos; aquí es donde se encuentran los espíritus impuros, perturbadores, pseudosabios, también denominados espíritus del mal. Estos últimos son los que se encuentran en la rueda kármica de la reencarnación, estos espíritus son los que una y otra vez vienen a esta tierra a cumplir el mandato de Dios que es evolucionar hasta la perfección.

Hablando de Diablos o Exús, me referiré ellos como los Ángeles caídos. Estos se dedican a deshacer toda obra bien hecha, en principio están al servicio del Mal aunque bien utilizados sirven para hacer el Bien.

Todos ellos están al servicio de las Deidades de la Magia Blanca como los Orixas, Oxalá, Iemanjá, etc. Como todos, Exú también tiene su femenino al cual se le llama Pomba Gira es a su vez la mujer de los 7 Exús, a estos seres no debemos confundirlos con los demás espíritus burlones del bajo astral, larvas, elementales, etc...

Pues son estos los únicos seres que están al servicio de los Orixás o de las personas para efectuar trabajos donde no tendrían acceso los demás seres de luz ni los mortales.

Los Guías espirituales de occidente son muy distintos a los de Oriente, ya que si bien los occidentales basan en la oración donde el ángel es el elemento primordial los Orientales delegan las funciones de ángeles a otros seres, a menudo reencarnaciones de sabios sagrados o encarnaciones de deidades.

El Significado de los Sueños

**Los sueños son el espejo de nuestra vida en ocasiones en cosas fantásticas,
y en otras muestras de nuestro Yo inconsciente.**

Es importante saber que tipo de información y sabiduría nos esta dando nuestro inconsciente.

Si con frecuencia sueña con un tema concreto, podrá buscar aquí su significado.

Abandono: Si la persona abandonada es usted:

Si es abandonado por gente poderosa o su pareja, indica la posibilidad de liberarnos de su dominio. Si es abandonado por la madre, significa que habrá problemas económicos. Si es abandonado por el padre, significa falta de voluntad para realizar proyectos. Si es abandonado por el cónyuge, significa que usted es el causante de los problemas materiales existentes.

Si es usted quien abandona: Lo que se abandona en el sueño, nos indica qué o quién nos causa problemas o aflicción. Así sabremos lo que debemos modificar o de quién debemos liberarnos

Abanico: Implica buenas noticias y sorpresas.

Abejas, Avispas: Significa éxito laboral. Si nos pican, implica problemas en los negocios. Si entran en una colmena, beneficio inesperado en su trabajo. Si entran en nuestra casa u oficina, será éxito sobre la competencia. Si destruimos una colmena, nuestra actitud profesional está causando problemas laborales en nosotros mismos.

Abismo: El abismo representa un peligro. Si caemos en el nos avisa de un final desastroso de cualquier índole. Si caemos pero podemos salir es que existe una posibilidad de apartarnos con muchas dificultades del desastre. Lo mismo ocurre si pasamos sobre el abismo por un frágil puente. Si lo vemos pero no caemos en el estamos a tiempo de evitar los males.

Abogados: Se refiere vivencias pasadas. Si la actitud del abogado es favorable para nosotros significa que estamos en vías de solucionar un conflicto. Si la actitud es negativa hacia nosotros, entonces las cosas posiblemente se nos compliquen.

Aborto: Augura que algo no llegará a feliz término. Si vemos o participamos en el aborto corremos peligro de que nos alcance una enfermedad.

Abrazar: Suelen indicar la partida de un amigo y es un aviso de que no todas las muestras de afecto son sinceras

Acantilado: Augura dificultades económicas. Cuanto más alto y escarpado sea, los problemas serán mayores.

Accidente: Indica nuestro temor a tomar una decisión importante. Puede indicar que en nuestro camino surgirá un gran obstáculo. Si escapamos del accidente, implica que nos libraremos de una situación comprometida. Si únicamente lo vemos, tendremos alguna contrariedad sin consecuencias.

Aceite: Simboliza vitalidad y prosperidad. Ver aceite o ser salpicado por él, anuncia beneficios y salud. Si se sueña con que el aceite se filtra a través de un recipiente, implica debilidad y pérdida.

Aeropuerto: Si despegan aviones, indica que se acerca una etapa de gran actividad. Si estos aterrizan en el aeropuerto, señala la proximidad de una etapa de reposo. Si hay una gran actividad en el lugar, nos anuncia una temporada de grandes movimientos: asuntos, cosas o personas que se van y otras que vienen; o sea, muchos cambios.

Adivino: Señala el procedimiento a seguir para resolver nuestros asuntos inmediatos o de un futuro próximo. Si soñamos consultando a un adivino o utilizando algún medio de adivinación puede indicar que los asuntos materiales que estamos poniendo en marcha, van a desarrollarse lentamente.

Agua: Es un símbolo de fertilidad. Contiene connotaciones sexuales, representando la vida de pareja y matrimonio. Demuestra la capacidad de adaptación que tenemos en este ámbito.

Águila: Hace referencia al espíritu de conquista y al deseo de poder. En el caso de identificarnos en un sueño con esta ave, señala triunfo en nuestros proyectos. Si huimos o tememos, implica un mal presagio.

Ahogado: Si ocurre en el agua, se producirán situaciones tensas en la relación de pareja. También habrá dificultades para adaptarse a una determinada situación económica o social.

Amante: Si no tienes ninguna relación sentimental indica que existen perspectivas favorables para la felicidad. En caso contrario significa que habrá disputas y engaños.

Ambulancia: Representa una advertencia, ya que señala posibles indiscreciones que se cometerán con el sexo opuesto. Cuídese de lo que dice, especialmente con su pareja.

Amigos: Si en la realidad estamos atravesando una crisis soñar con un amigo indica que la crisis está terminada. Si nuestra situación real es normal veremos como va vestido: Si va mejor vestido que en la realidad señala que nuestra amistad es sólida. Verlo desaliñado o sucio indica que nuestra amistad está en declive. Si aparece tal y como es anuncia que recibiremos noticias, su visita o que nos encontraremos con él.

Ángeles: Auguran el fin de todos los problemas que se tenga. Sin embargo, si los ángeles están tristes, amenazadores o furiosos, refleja que nuestro sentido espiritual demuestra temor e inseguridad.

Anteojos: Una persona con lentes oscuros señala que está ocultando algo importante. Evite firmar contratos o realizar inversiones porque podría verse perjudicado. Las gafas transparentes indican sagacidad y advierten sobre la conveniencia de escuchar el consejo de una persona mayor.

Arañas: Son portadoras de noticias de toda índole. Esto significa que la suerte va a cambiar en breve. Si en la realidad tiene problemas, estos se solucionarán y viceversa. Si en el sueño, se mata a la araña, impide los cambios, es decir, puede ser un buen o mal augurio dependiendo del momento que se esté viviendo.

pasando en la vida del soñador.

Armadura: Indica la protección que se tiene o que se necesita. Según el estado de nuestra armadura podemos tener información acerca de nuestras defensas y puntos débiles.

Arrugas: Verse con más arrugas de las habituales implica ciertos temores y que estamos pasando por momentos de abatimiento. Por lo tanto, se debe cambiar de actitud para enfrentar los problemas. Si además están arrugados, señala que tenemos una visión pesimista ante la vida.

Asalto: Si somos asaltados no corren peligro nuestras pertenencias salvo que sean soldados que nos indica que necesitaremos mucho valor para conseguir nuestros propósitos. Si los asaltantes somos nosotros indica que nuestros éxitos los hemos logrado gracias a nuestra temeridad.

Asesinar: Si eres el asesino, implica que buscas liberarte desesperadamente de algo o alguien. Presenciar un asesinato o ser acosado por un asesino, indica que tenemos profundos temores o que estamos a gusto con algo de nuestra vida. Indica que tenemos graves conflictos internos y se impone un análisis.

Ataduras: Señala que nos sentimos atados a algo o alguien. Si nos liberamos, implica un inminente cambio en esta situación.

Ataúd: Mal presagio. Implica deudas y posible muerte de alguien cercano.

Auto: Representa a nuestro propio cuerpo. Por ejemplo puede indicar una enfermedad si soñamos un accidente.

Avión: Si viajamos en él, es una invitación para superarnos. Si vemos su caída, indica un proyecto que no se realizará.

B y C

Baile: Si es de disfraces indica que para tener éxito con nuestra pareja debemos ser sinceros. Si bailamos con la persona amada indica que es una unión sólida. Si nos caemos mientras bailamos nos advierte para que no seamos tan altaneros. Si el sueño resulta desagradable denota temor en nuestra relación amorosa.

Bajar: Si soñamos que bajamos de algún sitio indica que hemos terminado una etapa de nuestra vida. Si el descenso es forzado o descontrolado refleja una situación que no sabemos como hacerle frente.

Baño: Si el baño es agradable indica salud tanto física como espiritual, sobre todo si el agua es clara y transparente. Si es turbia, demasiado caliente o demasiado fría indica que algo no marcha bien pero si termina siendo agradable obtendremos un beneficio. Si la bañera está vacía o no nos metemos en ella indica ocasiones perdidas.

Barco: Se relaciona con la vida de pareja, relaciones sociales o diplomáticas. Todo depende de cómo

navegue el barco.

Bebé: Es signo de felicidad en el hogar. Si nos vemos convertidos en bebé indica que el soñador se siente muy amado y atendido.

Boa: El significado más frecuente es de carácter sexual, especialmente si los soñadores son jóvenes. También simboliza sabiduría y poder curativo. Ver una serpiente dormida indica que nuestras fuerzas instintivas están dormidas. Si se despierta y se desliza sin producirnos temor revela deseos de una evolución espiritual. Soñar con una piel de serpiente o verla como muda indica que está próximo un profundo cambio evolutivo. Si aparecen serpientes venenosas lo que indica es el temor a encontrarnos en situaciones embarazosas.

Boca: Se refiere a la propia casa.

Boda: Asistir a una boda: para un soltero indica promesa de felicidad cercana. Para un casado, preocupaciones familiares. Asistir a nuestra propia boda: Si es usted soltero, cambios favorables en vida. Si está casado, disgustos conyugales. Si está casado y ve casarse a su pareja también dificultades conyugales.

Bofetada: Si damos una presagia que serán injustos con nosotros. Si nos la dan indica que recibiremos un castigo por nuestra maldad.

Botella: Si están vacías suelen anunciar alguna enfermedad, por tener bajas nuestras defensas inmunológicas. Si están llenas, son portadoras de prosperidad, sobre todo si son de un buen vino. Si se rompe una botella llena de algo valioso, es signo de prosperidad rápida. Botellas rotas, vacías, tiradas por el suelo o con mucha suciedad, implican problemas cercanos.

Bosque: En este sueño son tan importante el propio sueño como las sensaciones tenidas en él. Si paseamos por el bosque y nos sentimos seguros refleja que somos dueños de nosotros mismos, que gozamos de buen criterio. Si nos perdemos en el bosque y sentimos miedo. Si rugen o aparecen fieras amenazadoras. Si el silencio es lúgubre. En todos estos casos es que todavía no somos dueños de nosotros mismos. Pero si vemos brillar el sol. Si su luz nos permite ver por donde andamos es señal que terminaremos comprendiendo la causa de nuestros temores internos para finalmente superarlos.

Cabaña: Visualizar una cabaña, predice tranquilidad en el trabajo. Si es usted quién vive en una cabaña y además con niños, augura felicidad modesta, pero duradera. Si en el sueño usted es un adolescente que vive en dicha cabaña, significa que no desea las responsabilidades de un adulto.

Caballo: Si un enfermo sueña que galopa en un caballo a través de bosques puede empeorar su enfermedad. Si el enfermo galopa por una ciudad pronto curará. Montar a caballo indica éxito y prosperidad. Caer del caballo señala pérdidas. Si el caballo está ensillado, pero no lo monta nadie augura reunión de mujeres. Vender un caballo amenaza pérdida de bienes. Castigarlo, implica falsas acusaciones. Verlo herrar, debemos prepararnos para un viaje. Darle atención, es riqueza. Si tiene cola muy larga, podemos contar con nuestros amigos. Si el caballo es blanco augura buenas noticias. Negro, son problemas. Bayo, dignidades. Alazán, dificultades. Gris, obstáculos.

Cabellos: Es símbolo de energía y fuerza. Los sueños de cabellos si coinciden con nuestro aspecto real carecen de significado. Si nos vemos con el cabello largo y sedoso indica que tenemos buenas

capacidades para triunfar. Con escasez de cabello, pérdidas y desgracias. Si se nos cae o nos es cortado por completo, ruina total. Si nos lo cortamos voluntariamente, elevación espiritual. Soñarnos calvos en la vida real tenemos pelo presagia pérdida de amistades. El cabello muy rizado, dificultades. Despeinados, malversación. Muy cuidados, superficialidad. Negros, gran capacidad de amar. Rubios, amistad. Castaños, sinceridad. Pelirrojos, celos. Blancos, dignidad y sabiduría.

Caer: Simbólicamente es una pérdida de equilibrio y control de una determinada situación vivida en la realidad. Los problemas se podrán solucionar sólo a largo plazo.

Cadáver: Si quien lo sueña es una persona de negocios anuncia que sus proyectos fracasarán. Para un joven presagia el fin del amor. Si el cadáver somos nosotros simboliza que deseamos terminar con una situación huyendo en vez de solucionarlo.

Cama: Si la cama es tétrica, de color oscuro, en mal estado o situada en una habitación lóbrega y oscura nos advierte de una posible enfermedad de quien se encuentre acostado en ella. Si está vacía indica peligro de alguna persona allegada. Una cama enorme indica obsesión por los temas sexuales. Si es pequeña, desinterés por los mismos. Si la cama es limpia y está bien arreglada, indica que estamos bien con nuestra pareja. Sucia y desordenada implica desacuerdo y disconformidad. Rota, divorcio o viudez. Una cama muy adornada, refinamiento en el amor. Si es distinta de la nuestra, habrá nuevos amoríos. Ver personas que no conocemos en nuestra cama, peligro de peleas.

Caña: Símbolo de la columna vertebral.

Carbón: Si están encendidos, se refieren a las pasiones de carácter sexual. Si desprenden humo, indican que estamos complicando las cosas por excesivo apasionamiento. Si nos entregan el carbón, indica que estamos haciendo mal. Ver carbón sin estar encendido señala la puesta en marcha de un proyecto tomando las debidas precauciones.

Casa: Simboliza nuestro ser y nuestra personalidad. La fachada simboliza lo externo del soñador y el interior de la casa es la vida íntima. El comedor y la cocina representan los alimentos y la digestión. El dormitorio, el descanso y el sexo. El cuarto de baño, la limpieza física y moral. Los pisos altos representan la cabeza y la mente. La bodega el subconsciente. Las puertas representan los accesos a nuestra alma. Una casa vieja y destartalada simboliza una anticuada condición de vida y de pensamiento. Un piso o un techo que se hundan simboliza el derrumbamiento de los propios ideales y principios.

Castillo: Significa protección y trascendencia. Un castillo bien iluminado simboliza la búsqueda de una vida más espiritual. Si el castillo es blanco, deseos de una vida tranquila de recogimiento y espiritualidad. Si es oscuro simboliza una lucha por salir de una confusión espiritual. Si es negro representa el temor al destino, a no alcanzar la salvación. Si hablamos en un sentido menos trascendente, de vida cotidiana: Si vemos un castillo se obtendrán riquezas dependiendo de su estado. Si está ruinoso, pero todavía bello, tendremos problemas para alcanzar la riqueza aunque al final la obtendremos. Si vivimos en el castillo la riqueza está asegurada.

Ceguera: Indica que no se están considerando todas las posibilidades en nuestra vida. Sería bueno reflexionar. Además, las alteraciones a la visión indican la imposibilidad de ver claramente situaciones que deberían ser obvias.

Cerdo: Representa nuestra sombra psicológica, la parte de nuestra mente relacionada con la pasión sexual más bruta o nuestros instintos básicos deformados.

Cerradura: Significa que nos encontramos ante un problema o un dilema. Si la abrimos solucionaremos el problema. Si no la abrimos, no solucionaremos lo que nos preocupa. Si forzamos la cerradura, indica que no nos detendremos ante nada para conseguir nuestros propósitos. Si despertamos en el momento de abrir la cerradura únicamente, refleja el esfuerzo que realizamos al despertar.

Césped: Verlo hermoso y cuidado indica que pronto se realizarán nuestras ambiciones. Si lo pisamos aplastándolo indica que antes de que se realicen nuestras ambiciones deberemos superar muchas dificultades. Si estamos enamorados indica que seremos correspondidos.

Cielo: Representa la parte mental de uno mismo. Un cielo azul y despejado, indica felicidad y despreocupación. Lo contrario si es gris, feo o nublado. El cielo nocturno se refiere a acontecimientos que todavía se están gestando. Cualquier cosa que caiga bruscamente del cielo, anuncia acontecimientos inesperados y desafortunados. Si caen de un cielo hermoso, suavemente objetos agradables, como pétalos de flores, señala suerte y todo tipo de situaciones favorables para el soñador.

Clavo: Señala un incremento material de sus posibilidades. La acción de clavar implica el aviso de una enfermedad o que alguien trata de abusar de tu confianza. Si los clavamos y se doblan: no estamos acertando en nuestras decisiones.

Cocina, Cocinar: Representa todo lo relacionado con nuestra alimentación. Si la cocina está bien provista de enseres indica los medios con los que contamos. Si le falta lo más imprescindible es que estamos mal preparados para el futuro. Si la cocina está bien repleta indica buenas condiciones materiales para hacer frente al futuro. Si se quema la comida o no se cuece bien nos advierte que nos falta mucho por aprender para triunfar.

Cocodrilo: Presagia el acecho de un hombre traidor, que pretende despojarnos de lo que nos pertenece.

D

Danzar: Si danzamos disfrazados indica que para tener éxito con nuestra pareja debemos ser sinceros. Si danzamos con la persona amada indica que es una unión sólida. Si nos caemos mientras danzamos nos advierte para que no seamos tan altaneros. Si el sueño resulta desagradable denota temor en nuestra relación amorosa.

Dedos: Simbólicamente los dedos se asocian a los parientes. Si nos duele un dedo o está llagado es que alguien de la familia caerá enfermo. Un dedo con cortes presagia discusiones y peleas familiares. Soñar con un dedo quemado indica problemas de celos. Si nos falta un dedo anuncia un suceso trágico en la familia.

Dejar: Si nos dejan abandonados: si nos deja gente poderosa o nuestro/a amante indica la posibilidad de liberarnos de su dominio. Si nos deja nuestra madre tendremos aprietos materiales. Si es el padre indica nuestra falta de voluntad para realizar nuestros proyectos. Cuando se trata de nuestro cónyuge nos muestra que se están produciendo problemas materialmente por nuestra causa. Si eres tu quien deja abandonado a alguien: lo que dejemos en este sueño nos indicará que o quien es lo que nos atormenta y lo que debemos modificar o de lo que debemos liberarnos. En todos los demás casos siempre habrá problemas y dificultades.

En cualquier caso existen sueños en los que nuestro inconsciente nos indica que algo no va bien en nuestro interior sin responder a ningún sufrimiento externo, entonces acudiremos al médico que nos aclarará si estamos enfermos sin saberlo.

Delantal: Si está limpio, señala la presencia de un amigo que nos ayudará a solucionar un problema. Si tiene manchas, especialmente de sangre, simboliza a la aparición de un rival muy peligroso.

Desaparición: Si desaparece un objeto o una persona, revela depresión y desilusiones. Si lo que desaparece tiene algún simbolismo sexual, indica timidez, vergüenza o algún sentimiento de inferioridad.

Desierto: Indica que tenemos un sentimiento de soledad, de que nadie nos quiere. En personas profundamente místicas simboliza el camino que deben seguir para conseguir la gracia.

Desnudo: Primero veremos si existen implicaciones sexuales en cuyo caso su significado no puede ser más evidente. En caso contrario: vernos desnudos equivale a vernos libres de toda hipocresía. Si nos sentimos felices refleja el cansancio que nos produce el fingir continuo que nos impone la sociedad. En casos extremos puede revelar el deseo de abandonar todo tipo de vida social. Si la desnudez soñada nos resulta incómoda refleja el desamparo, la impotencia que experimentamos social o profesionalmente. También puede representar que nos avergonzamos de nuestro propio cuerpo. Si vemos desnudas a otras personas puede tratarse de deseos sexuales, o del deseo de conocer las intenciones y pensamientos de los demás respecto a nosotros.

Despido: Si nos despiden del trabajo indica desacuerdo en sus actividades profesionales. Si despiden a un conocido señala que no nos gusta asociar la amistad con los negocios.

Dientes: Símbolo de agresividad y vitalidad, referida a la familia y parientes cercanos. Si se caen, indican enfermedad o fallecimiento de alguna persona próxima. Si se cae uno en la mano puede sugerir un nacimiento. Si están sucios se refieren a que nos sentimos avergonzados. Si están sanos y limpios indican aumento de la influencia personal en el entorno cercano.

Dinero: Si damos dinero en un sueño indica algo bueno, situaciones gozosas y resolución de problemas. Recibirlo, si es por un medio honrado, indica algunos problemas. Si lo robamos o encontramos, es un mal augurio.

Disfraz: Soñar que vamos disfrazados revela la intención de ocultar nuestros sentimientos, emociones y deseos de engañar a los demás. Si vemos disfrazadas a otras personas intentaremos recordar quienes eran para desconfiar de ellos, ya que quieren engañarnos.

E

Eclipse: Presagia desgracias. Si es de luna las desgracias no son demasiado graves. Si es de sol anuncia serias desgracias.

Elefante: Soñar con este animal, simboliza la fuerza, la prosperidad, la longevidad y la memoria. Si usted monta o conduce un elefante, indica éxito gracias al apoyo de personas poderosas. Si es una persona enferma la que sueña con el elefante, significa curación y larga vida.

Embarazo: Si está embarazada en la realidad este sueño no es más que un reflejo de su estado actual. Si no

así refleja el deseo de casarnos o de una existencia más tranquila. Si el sueño es angustioso revela miedo a las relaciones sexuales. Si es una pesadilla que termina con un parto espantoso revela obsesión por las enfermedades venéreas o las malformaciones físicas.

Empujar: A una persona indica que usted será responsable de una situación delicada en la que no tendrá su colaboración. Empujar un objeto advierte que tenga precauciones para salvaguardar sus intereses personales.

Epidemia: Soñar que estamos enfermos indica preocupación por nuestra salud y revela la existencia de problemas emotivos. Si el enfermo es nuestro padre existe la posibilidad de que enfermemos de la cabeza, si es la madre, del vientre. Un hijo/a, del corazón. Un hermano/a, de los brazos o las piernas.

Erizo: Mal presagio. Luchas, persecuciones y decepciones. También señala problemas de dinero.

Escalera: La escalera simboliza el medio para pasar de un nivel a otro. Si es una escalera de mano predice éxito o mejoría de posición temporal. Por otro lado, cada peldaño es independiente y representan dificultades independientes entre sí. Si es una escalera fija el mismo éxito posee duración y trascendencia que marcará nuestra vida. En esta escalera los peldaños tienen una continuidad, lo que representa dificultades y obstáculos continuos. La escalera de caracol simboliza un círculo vicioso. Suele ir acompañada por un sentimiento de angustia y temor y simboliza que estamos gastando nuestras energías en algo que no merece nuestro esfuerzo. La escalera también puede adquirir un significado altamente espiritual, que conoceremos por el número de escalones (debe ser el de un número sagrado, casi siempre el siete) y, por la atmósfera del sueño. En estos casos representa la subida del alma hacia Dios o el descenso de Dios hasta el alma para otorgarle su gracia. Subir una escalera significa éxito y triunfo. Caer significa fracaso y pérdida de posición. Pasar por debajo de una escalera significa humillación, afrenta. Ver una escalera en el suelo, enfermedad. Levantarla, curación. Verla apoyada en un muro, peligro.

Escapar: Escapar de un peligro indica suerte. La clase de peligro de la que escapamos nos indicará aquello que realmente nos libramos.

Espejo: Este sueño lo mismo puede reflejar como somos, que como desearíamos ser, o darnos una imagen distorsionada de la realidad. Si la sola visión del espejo nos produce desasosiego revela nuestro miedo a vernos como tememos ser. Si la imagen reflejada es mejor que la realidad revela en nosotros autocomplacencia y narcisismo. Si la imagen es desagradable se trata del mismo sueño que revela nuestro miedo. Si el espejo aparece roto o se rompe hay que esperar alguna desgracia. Igualmente ocurre si en lugar de reflejarnos refleja a otra persona. Si vemos el espejo sin temor ni sensación desagradable: Si está empañado o sucio presagia desgracias de escasa importancia. Si está limpio y brillante significa que lo malo que temíamos en la vida real no llegará a producirse.

F

Falda: Si estamos correctamente vestidos con una falda relacionada con nuestra profesión indica que estamos bien adaptados a la vida social y profesional. Si nos vemos mal vestidos indica una mala adaptación. Con una falda relacionada con una profesión que no es la nuestra, mala adaptación profesional. Si es impropia de nuestra edad, falta de madurez. Excesivamente anticuada, excesivo apego a prejuicios ya caducos. Demasiado fantasiosa, exceso de vanidad. Si está sucia indica desagrado por alguna acción que hemos cometido y nos parece impropia de nuestro código moral. También no

puede ayudar en la interpretación los colores de la falda.

Fallecimiento: Soñar con personas que en la vida real han fallecido y eran queridas para nosotros revela insatisfacción por nuestra vida actual. Si el difunto actúa acusador y vengativo se trata de un complejo de culpabilidad ligado con esta persona. Si soñamos con una persona muy amada que ha fallecido y durante el sueño muere indica que a partir de ese momento nuestra alma acepta como un hecho real la muerte de la persona amada.

Familia: En este sueño la acción sucede aquí y ahora, si no es así se trata de otro sueño, por ejemplo vemos parientes y personajes de nuestra infancia nos referimos a "niños". Ver en sueños algún pariente anuncia sorpresas o noticias. Soñar vivos a parientes ya fallecidos anuncia algún acontecimiento bueno o malo según sea la expresión tranquila o agitada de los mismos.

Fantasma: Si nos aparece en sueños un fantasma envuelto en una sábana blanca augura salud, felicidad y bienestar. Si reconocemos en él a algún antepasado nos advierte de un peligro cercano. Si aparece vestido de negro debemos temer alguna traición de alguien conocido.

Feto: Mal presagio. Separación o ruptura afectiva.

Fiesta: Puede ser interpretado mediante analogía inversa. Si se desarrolla en un ambiente intenso, muchos excesos, indica períodos difíciles, malos negocios o situaciones trágicas. Si es una fiesta amorosa, armoniosa y tranquila, se refiere a etapas positivas y realización personal.

Firmamento: Simboliza nuestras aspiraciones y deseos. Si se trata de un firmamento nocturno indica que nos encontramos en una etapa de proyectos. -Si es de día es que ha llegado el momento de la realización de estos proyectos. Si el firmamento está claro señala que los próximos días se nos presentarán tranquilos. Si está nublado se acercan preocupaciones. Muy nublado, preocupaciones serias. Tormentoso, situación crítica.

Flores: Las flores son el símbolo de lo fugaz y transitorio. Si vemos flores expresa nuestra necesidad de encontrar otra alma que colme nuestras necesidades afectivas. Si cogemos flores indica que una relación sentimental será intensa y correspondida. Si las recibimos de otra persona son una garantía de amor de quien nos las entrega. Si únicamente las olemos nos revela que hemos dejado pasar una buena oportunidad. Si las vemos marchitar indica que una relación amorosa llega a su fin o refleja desilusiones y desengaños. Las flores anaranjadas y amarillas reflejan vida y energía creadora. Las rojas la pasión y los sentimientos ardientes. Las azules la irrealidad soñadora.

Frío: Si sueña que hace frío, cuando en realidad no lo hace, presagia longevidad, anhelos de soledad y elevación. Si dicho sueño lo tiene en invierno, augura un buen año. Si soñamos con frío en otra estación del año, deberá temer una desgracia.

Frutas: Muy buen augurio si se sueña comiendo frutas frescas y sabrosas. Anuncia nuevas amistades y relaciones interesantes.

G

Gacela: Simboliza el alma y la sensibilidad humana, agredida a veces por las pasiones. **Gafas:** Si en la vida real no usamos gafas y nos vemos con ellas en sueños indica que nuestra visión de las cosas se ha

deformada. Si las gafas no son incoloras, el color nos indicará algo más sobre esta visión. Perder las gafas nos advierte sobre nuestra falta de atención hacia los demás. Verlas indica que nuestras palabras serán mal interpretadas. Romperlas augura un perjuicio generalmente económico.

Ganso: Simboliza la felicidad en el amor y el destino. Con sus graznidos nos advierte de que nos rodea el peligro. Si lo soñamos volando, anuncia visitas o noticias. Si va nadando o volando en pareja, señala felicidad conyugal. Si lo comemos, beneficios y felicidad hogareña.

Garganta: Puede tratarse del reflejo de una dolencia, de no ser así: Soñar que perdemos la voz presagia el peligro de perder dinero. Si no podemos tragar o se nos hace muy difícil indica la dificultad de disponer de nuestros bienes. Si nos extirpan las amígdalas augura que desaparecerán nuestras dificultades económicas.

Gato: Simboliza a la mujer, casi siempre bajo un aspecto sensual e instintivo. Si en sueños tenemos temor a ser arañados revela el temor a que nuestra perversión llegue a ser conocida. Soñar que un gato nos hace arrumacos significa que una mujer utilizará todas sus artimañas seductoras para conseguirnos cuanto pueda. Si hacemos huir al gato que nos hace arrumacos indica que no logrará sus egoístas deseos. Dar de comer al gato indica problemas y rivalidades amorosas. Si nos araña, infidelidad conyugal o peleas entre amantes. Ver a un gato o escuchar sus maullidos presagia traición y engaños. Si el gato es blanco el traidor será un falso amigo. Si es negro es perfidia de mujer y toda clase de problemas amorosos.

Gente: Si nos hallamos imposibilitados de movernos entre la gente revela nuestra incapacidad de dominar los acontecimientos, debilidad de carácter. Gran timidez. Si es otra persona la que se encuentra en esta situación y no podemos acercarnos a ella el sueño denota nuestro deseo de conquistar su afecto y amistad y el temor de no lograrlo. Ver una multitud sin mezclarnos con ella anuncia algún desgracia o malas noticias, en especial si visten de negro. A veces se trata de un cambio social, político o económico de carácter general.

Gitanos: Si los gitanos de nuestros sueños son furtivos y amenazadores revela nuestro temor a ser engañados o robados. Si es una caravana gitana simboliza una actitud inquieta y un deseo de evasión. Si una gitana nos dice la buenaventura revela que no estamos satisfechos con nuestra situación actual. Soñar que un violinista nos regala los oídos con sus melodías delata que somos demasiado románticos e inclinados a huir de la realidad.

Golpes: Si los damos o recibimos representan problemas y penas pasajeras. Si los recibimos sin saber de donde provienen, tras los problemas nos llegará la prosperidad. Si ganamos triunfaremos en las dificultades que nos esperan. Si perdemos fracasaremos. Si golpeamos algo sólido pronostica querrelas y conflictos.

Gordura: Si en sueños nos vemos engordar presagia un incremento de bienes y salud.

Gorila: Representa los instintos primitivos.

Grillo: Anuncia alegría y prosperidad.

Gritar : Si oímos gritos lastimeros posiblemente recibamos, en breve, noticias interesantes. Aunque sean de felicidad, son un mal presagio. Indican un peligro en nuestro entorno. Un sueño con mucho

gritos anticipa noticias de diversa índole. También se grita en sueños, cuando se están viviendo momentos tensos en la realidad. En caso de querer gritar y sentir que no se puede, señala que el peligro está dentro de uno mismo, en que nos asusta alguna faceta de nuestra personalidad y tenemos miedo mostrarnos tal cual somos. Además, este sueño de ansiedad, generalmente va acompañado de síntomas físicos sumamente molestos como sequedad o dolor en la garganta.

Guantes: Es una mala señal, ya que indican mala intención.

H

Habitación: Si dentro de la habitación el ambiente es agradable y acogedor, simboliza la aspiración y anhelo al bienestar y la seguridad, y si es un dormitorio, el buen entendimiento familiar y con la pareja. Si el ambiente es desagradable y opresivo, refleja los temores y frustraciones de un pasado desgraciado y si está lleno de humedad, se añade el temor a volver a ser desgraciado en el futuro. Si la habitación no tiene puertas y ventanas simboliza la incomunicación, temor y falta de voluntad.

Hacha: Simboliza el poder y la fuerza. Significa fuerza y autoridad y poder para cortar por lo sano cualquier problema, con nobleza y con justicia, pero sin vacilaciones.

Halcón: Una victoria no tardará en hacerse realidad.

Hambre: Muchas veces refleja el hambre real, si no es así: revela que en el pasado hemos sufrido penurias económicas y refleja el temor a que esto pueda volver a suceder. Si en el sueño satisfacemos el hambre indica que nuestros temores son infundados y que se avecina una época afortunada. Si este sueño se repite muy a menudo y nunca se satisface el hambre puede revelar la existencia de otra hambre de características sexuales.

Hemorragia: Señala dolor, pena, desmoralización, disgusto o tristeza que afecta a nuestra vitalidad.

Hiena: Simboliza traiciones y maniobras encubiertas.

Hierba: Si estamos tendidos sobre la hierba y disfrutando nos advierte de que estamos malgastando nuestra vida en costumbres antinaturales. Es una promesa de esperanza y libertad. Si la hierba está seca es el sueño de los vencidos, de los resignados, de los que han renunciado a llevar una vida natural y sencilla. Si estamos tendidos sobre la hierba fresca y olorosa y nos damos cuenta de que son hierbas medicinales significa esperanza en una vida libre y natural unida a conocimiento y sabiduría.

Hijos: Ver a nuestros hijos en sueños revela nuestra preocupación por ellos.

Hogar: Soñar con el hogar indica llamada a la unión familiar, a la vuelta a las costumbres y sentimientos tradicionales, es decir, a una mayor comunicación entre todos los miembros de su familia.

Hombros: Simbolizan la potencia y la capacidad de realización. Si nos vemos con los hombros anchos y fuertes presagia salud, éxito y seguridad en nosotros mismos. Si los tenemos estrechos y débiles peligrará nuestra salud, nuestra confianza en nosotros mismos y nuestras posibilidades de éxito.

Homicidio: Cuando sentimos pesar al matar en sueños en realidad lo que matamos es alguna faceta de nosotros mismos que no nos gusta de esta persona o de nosotros mismos. Si el sentimiento es negativo se trata de un

sentimiento de inferioridad o culpabilidad.

Hospital: Representa lo efímero de la vida y expresa nuestro temor ante la muerte y las enfermedades. Simbolizan la pérdida de la independencia. Si el que sueña no está enfermo, pero se ve a sí mismo internado en un hospital, implica que le esperan dificultades por culpa de terceros. Si se sueña con una persona enferma, significa que se debe tener cuidado con inmiscuirse en asuntos poco claros, o saldremos perjudicados.

Hotel: Si soñamos que vivimos en un hotel revela el deseo de una vida más lujosa y brillante. Si nos vemos como administradores refleja el deseo de tener poder sobre los demás o de manejarles. Soñar extraviados dentro de un hotel indica que en la vida real nos sentimos atemorizados ante circunstancias que se apartan de aquellas a las que estamos acostumbrados.

Humo: Elemento que alude a la confusión. Si tenemos la visión nublada por el humo, implica que estamos en un peligro encubierto al que todavía no se identifica claramente.

I

Iglesia: Soñar con una iglesia augura la realización de esperanzas o deseos. Si la vemos en la lejanía y no nos acercamos a ella anuncia desilusiones. Si nos encontramos en la iglesia hablando con otras personas sin prestar atención a lo que allí sucede nos advierte de que nuestra actitud ante la vida es descuidada y podemos cometer alguna imprudencia.

Imagen: Este sueño lo mismo puede reflejar como somos, que como desearíamos ser, o darnos una imagen distorsionada de la realidad. Si la sola visión de un espejo nos produce desasosiego revela nuestro miedo a vernos como tememos ser. Si la imagen reflejada es mejor que la realidad revela en nosotros autocomplacencia y narcisismo. Si la imagen es desagradable se trata del mismo sueño que revela nuestro miedo. Si aparece un espejo roto o se rompe hay que esperar alguna desgracia. Igualmente ocurre si en lugar de reflejarnos refleja a otra persona. Si vemos un espejo sin temor ni sensación desagradable: Si está empañado o sucio presagia desgracias de escasa importancia. Si está limpio y brillante significa que lo malo que temíamos en la vida real no llegará a producirse.

Incendio: A veces soñamos que nos encontramos en un incendio tan real que nos hace despertar jadeantes y verdaderamente impresionados, se trata de un presentimiento de peligro. Soñar con fuego simboliza pasiones violentas que finalizan causando pérdidas y conflictos. Puede tratarse de problemas de comunicación e incluso de instintos de destrucción.

Incesto: Este sueño es poco frecuente. Se da en personas muy mimadas y que desearían serlo más. En este sueño manifiestan su resentimiento. También puede tratarse del famoso "complejo de Edipo".

Infidelidad: Soñar que somos infieles a nuestra pareja revela nuestra insatisfacción por algún rasgo de su carácter o comportamiento.

Infierno: Simboliza al mundo subterráneo del inconsciente arcaico y colectivo. Soñar con el infierno refleja el temor al resultado de la lucha entre nuestro impulso evolutivo y los instintos primarios.

Inmovilidad: Cuando en sueños deseamos movernos y no podemos se oculta un complejo de inferioridad, el temor a no saber comportarnos como requiere la ocasión. Cuando no deseamos

governos sino que simplemente existe una pasividad refleja un estado de agotamiento físico o nervioso que indica la necesidad de un descanso.

Insectos : Se asocian a la suciedad. Si los vemos en sueños conviene hacer una gran limpieza, literal y metafóricamente. Limpia toda tu casa y renueva tu apariencia personal. Cambie de ambiente.

J

Jabón : Si sueña con jabón, en cualquiera de sus usos, revela que las cosas se aclararán.

Jaquema: Puede reflejar un dolor real y en caso de no ser así anuncia problemas de corta duración pero preocupantes por su repetición.

Jardín: Es un símbolo de la naturaleza ordenada, sometida y domesticada por el hombre. Siempre producen la sensación de algo oculto, íntimo y personal donde se respira paz y tranquilidad. Si su conjunto es armónico es que también lo es nuestro interior. Si no se corresponde con el orden y belleza que debería es que en nosotros lo inconsciente domina sobre lo consciente. Si es árido e inculto también lo será nuestra personalidad. También existe otro simbolismo de jardín que es la asimilación del jardín con la mujer.

Jarra, jarrón: Es un símbolo femenino. Si contiene algún líquido bueno como vino, aceite o agua clara presagia la obtención de cosas buenas. Si contiene líquidos nocivos el presagio será desfavorable.

Jefe: Anuncia dificultades profesionales.

Jinete: Galopar a rienda suelta indica fuertes deseos de sexualidad. Dominar o no al caballo equivale a si somos o no capaces de dominar nuestros sentidos y pasiones. Si estos sueños son en la infancia, hablan de nuestros deseos de aventura y acción.

Joyas: Las joyas de oro nos previenen contra el orgullo. Las de plata presagian beneficios. Las falsas joyas nos previenen contra la vanidad y la presunción. Rotas auguran frustraciones. Deslustradas o sucias presagian problemas de negocios. Perderlas, problemas con nuestros bienes personales. Hallarlas, tentaciones peligrosas. Comprarlas, pérdidas de dinero. Si nos obsequian con ellas es un consejo para que no prestemos ni pidamos prestado. Llevarlas puestas, maledicencia. En un nivel mucho más elevado las joyas adquieren el significado de verdades espirituales, de símbolos de un conocimiento superior. Los sueños en que las joyas se descubren en cavernas simbolizan la sabiduría que existe oculta e ignorada en nuestro subconsciente.

Juego: Simboliza la lucha contra los elementos, contra el destino, contra uno mismo y contra los demás. Los juegos infantiles expresan el deseo de escapar a las preocupaciones y problemas de la vida real. Los juegos de sociedad anuncian superficialidad y, alegría y armonía familiar. Los juegos de azar, pérdidas y decepciones. Los de habilidad y cálculo serán buenos o malos dependiendo del resultado de los mismos. Contemplar el juego sin participar en él indica indiferencia e indolencia. Si el jugador es padre de familia, irresponsabilidad. Si hace trampas, inmoralidad y falta de adaptación a las normas sociales.

L

Laberinto : Simboliza el inconsciente, el error y el alejamiento de la realidad. Presagia o revela

disgustos y dificultades de todas clases, excepto si consigue salir de él. En este caso, revela que halla una solución inesperada que le permitirá salir bien de sus asuntos.

Labios: Si hablamos indica deseos de comunicarnos. Si no decimos nada, rechazo profundo a la otra persona. Si quien calla es la otra persona el rechazo es de ella hacia nosotros.

Ladrón: Refleja nuestro temor a perder algo, a que nos lo quiten. Si somos nosotros el ladrón revela nuestro temor a estar usurpando los derechos de otra persona.

Lago: Soñar con un lago nos proporciona información sobre nuestras emociones. Un lago rodeado por abundante vegetación aumenta el significado de vida y sentimentalismo e indica el deseo de exteriorizar y vivir emociones y pasiones amorosas. Si las orillas son áridas indica el temor a no conseguir realizar nuestros deseos amorosos. Si sus aguas son limpias confirma que nuestros sentimientos están bien fundados. Si las aguas están turbias o agitadas por la tormenta augura amores difíciles. Lo que digan hagan las personas que nos acompañen nos informará sobre su verdadera personalidad. Pescar en un lago indica nuestro deseo de hallar pareja. Si el lago está muy turbio y con peces muertos o está seco indica fracaso de las esperanzas sentimentales.

Lágrimas: Simbolizan la lluvia y la fertilidad. Llorar manteniéndonos al margen de los acontecimientos presagia una alegría inesperada. Llorar silenciosamente presagia un feliz acontecimiento. Si el llanto acompaña de una sensación de cansancio o de alivio presagia el fin de una situación penosa.

León: Si nos ataca, presagia que sufriremos una fuerte oposición por parte de alguien con influencia. Si es manso, recibiremos ayuda de alguien poderoso. En general, la actitud del león nos indica la disposición del destino.

Leopardo: Indica ferocidad y habilidad guerrera.

Libros: Reflejan nuestra vida y destino desde un punto de vista emotivo y casi siempre como recuerdos. Soñar con un libro cerrado o enterrado en el fondo de un baúl descubre la existencia de algún secreto o etapa de nuestra vida que deseamos mantener ocultos. Un libro al que le faltan páginas nos indica que algún episodio de nuestra vida que no queríamos revelar saldrá a la luz. Los libros polvorientos sobre la mesa o tirados por el suelo revelan la existencia de proyectos inacabados. Una librería bien provista de libros revela nuestro interés por los temas culturales. Si existen estantes vacíos indica que perdemos demasiado tiempo en diversiones que interfieren nuestra formación cultural.

Lisiado: Vernos imposibilitados de realizar el menor movimiento en sueños es algo que resulta angustioso y aterrador. Este sueño revela que nos hallamos sumidos en una grave indecisión. También puede tratarse de una derrota de la que creíamos poder sobreponernos pero no ha sido así. En cualquier caso nos aconseja que nos resignemos o de lo contrario seguirá repitiéndose.

Llaves: Al soñar con llaves que se necesitan para abrir una puerta determinada y estas son encontradas rápidamente, señala un nuevo romance con una persona ya conocida. En el caso de tener pareja, implica cambios en la relación. Si se sueña con llaves muy ostentosas o adornadas, significa que el soñante tiene demasiada imaginación y pocas probabilidades de conseguir el objetivo buscado. Si no hay una cerradura conocida para las llaves soñadas, lo mejor es olvidarse de los proyectos que se han planteado a corto plazo, porque todo indica muchos riesgos.

Llorar: Simbolizan la lluvia y la fertilidad. Llorar manteniéndonos al margen de los acontecimientos presagia una alegría inesperada. Llorar silenciosamente presagia un feliz acontecimiento. Si el llanto acompaña de una sensación de cansancio o de alivio presagia el fin de una situación penosa.

Lluvia: Puede significar preocupaciones, dificultades o beneficios, dependiendo de la sensación que produzca en el sueño. Si nos mojamos implica que nos veremos muy afectados.

Lobo: Indica falta de confianza en uno mismo y no saber lo que se quiere realmente. El lobo representa al destino, por tanto su aparición en un sueño se refiere a acontecimientos importantes que están por sucedernos. Conviene permanecer serenos, ya que es una especie de advertencia.

M

Madre: Simboliza la vida y la muerte. La madre es la seguridad, el abrigo, el calor, la ternura; pero también el riesgo de opresión y de ahogo. Cuando la madre aparece en sueños la situación del soñador es particularmente importante en bien o en mal. Soñar con nuestra madre revela estados de profunda ansiedad. Viajar con ella significa el deseo de recuperar ciertas claves de nuestra vida ancladas en la infancia. Oír que nos llama indica tristeza por su ausencia o una conciencia culpable. Pelearse con la madre implica la necesidad y el profundo deseo de prescindir de su tutela, de adquirir madurez e independencia. Un sueño incestuoso con nuestra madre indica inseguridad y temor, y el deseo de volver a la infancia para sentirnos protegidos y mimados. Soñarla muerta cuando en la realidad está viva revela el deseo de emanciparse del hogar y de su tutela.

Maestro: Si soñamos que somos nosotros el maestro indica deseos de superioridad. Si vemos a un maestro hablando con él es que necesitamos un consejo práctico.

Maleta: Revela el deseo inconsciente de huir de una situación, ocupación o persona que nos está agobiando. Si no se termina de hacer la maleta indica que el soñador se siente frustrado por algo concerniente a su vida diaria pero sin llegar a desear la huida. Si llevamos una maleta pesada, enorme, revela que existe en nosotros algún secreto que nos atormenta y del que desearíamos liberarnos. Si nos roban la maleta o la perdemos revela que sospechamos que alguien nos explota o intenta apoderarse de nuestros bienes.

Mar: Simboliza el inconsciente colectivo. Cuanto el mar presagia y representa en nuestros sueños se refiere a lo que sucede en nuestro interior. Si el mar está en calma también lo está nuestra vida. Vida apacible y tranquila. Si está agitado también lo está nuestro interior. Complicaciones y problemas. Caernos en el mar presagia alguna desgracia de la que seremos nosotros los culpables. Si nos dejamos hundir es que nos resignamos ante lo que consideramos inevitable. Si intentamos salir a la superficie y mantenemos en ella refleja nuestro deseo de luchar con todas nuestras fuerzas. Navegar por un mar encrespado significa que nos estamos dejando llevar por un asunto peligroso a pesar de que sabemos del peligro que corremos.

Mariposa: La mariposa simboliza la ligereza, la inconstancia y la imprudencia. En otra faceta simboliza a la alma, a la muerte y al renacimiento. Soñar con mariposas indica ligereza que puede manifestarse en el amor en los negocios y que nos conducirá a la ruina. El color nos puede indicar la causa de nuestra ligereza. Por ejemplo: Si es blanca indica ignorancia. Amarilla, falta de conocimiento. Roja indica que nos dejamos arrebatar por las pasiones del momento. Azul, por la irrealidad de un romanticismo estúpido. Si la mariposa es nocturna el pronóstico indica que estamos rozando la inmoralidad e incluso a veces la ilegalidad. Si es diurna no existen intenciones ocultas. Otro significado es el de anunciarnos que en nuestra vida se está iniciando

transformación que nos elevará en lo material y en lo moral.

Medalla: Si la medalla de su sueño es honorífica, indica que su medio social le estima y le aprecia. Si es religiosa, revela paz en el alma, serenidad en el corazón y en el espíritu.

Medicamentos: Las medicinas simbolizan una ayuda para el cuerpo y para el alma. Si la medicina es para una persona será ella quien precise de nuestra ayuda.

Médicos: Es un buen augurio, que expresa la necesidad de ser confortados y atendidos. Como escena premonitoria, significa la solución a un problema difícil de resolver. También anuncia un periodo de buena fortuna en general. Si somos nosotros el médico, este sueño nos aconseja que atendamos tanto al cuerpo como al alma.

Mellizos: Noticias sorprendentes y felices. Circunstancias inesperadas.

Monos: Constituye una llamada para que desarrollemos nuestra personalidad hacia niveles superiores.

Monstruo: Soñar con un monstruo es un reflejo distorsionado de nuestra conciencia que nos acusa de alguna falta que nos atormenta. Si se trata de un monstruo aterrador este sueño nos revela que seguimos atados a nuestros temores infantiles y a los complejos de culpabilidad. Si el monstruo es tentador, refleja desconfianza en nosotros mismos y temor ante nuestras debilidades. El monstruo conciliador y amistoso revela nuestra tendencia o nuestro deseo de disminuir la culpabilidad de nuestras faltas.

Muerte: Los sueños de muerte no anuncian la muerte física, ya que sólo afirman que algo desaparece. Puede tratarse de una relación, un amor, una amistad o simplemente una cualidad o un defecto, algo íntimo y personal que sólo nosotros conocemos.

N

Nacimiento: Si sueña con nacimientos, afirma que algo ha nacido o nacerá. No necesariamente referido a una persona, ya que puede ser un sentimiento u otro.

Nadar: Bucear con facilidad sin cansancio presagia que lograremos el éxito tanto económico como amoroso. Si nos ahogamos indica que nuestras ambiciones se esfumarán. Si salvamos a alguien de morir ahogado significa que evitaremos una pasión peligrosa para nosotros. Si estamos aprendiendo a bucear, dudamos de nuestra fuerza de voluntad. Bucear en aguas claras significa que somos claros y nobles. En aguas turbias, pasión con malos pensamientos. Si estamos buceando y la mar o el río se enfurecen o nos arrastra la corriente indica que nuestras pasiones serán más fuertes que nuestra voluntad.

Nariz: Para un niño soñar con una nariz desmesuradamente larga revela el temor a que se conozcan sus mentiras. Si un niño sueña que tiene la nariz ensangrentada refleja las reprimendas y amenazas de padres o maestros, por benignos que a nosotros nos puedan parecer tales castigos. En una niña este mismo sueño de hemorragias nasales se produce con ocasión de los primeros trastornos menstruales.

Nafragio: si sólo lo vemos en el sueño, implica una herencia o que se recibirá algo debido a algún fallecimiento reciente. Si participamos de él y el barco se hunde sin violencia anuncia un cambio de estado positivo. En caso contrario, cambio, si hay violencia, se espera que fracase una asociación, amistad o negocio.

Negro: Puede ser el vacío absoluto que simboliza la muerte, el luto y las tinieblas. O tratarse del negro que es la síntesis de todos los colores que simboliza la virginidad. Aunque el que casi siempre aparece es el negro negativo que alude a la parte inferior y siniestra de la psique humana, y que simboliza todo lo malo, lo siniestro, la melancolía y la muerte. Es el color que domina en los sueños de los psicópatas y en los de las personas normales cuando se hallan sumidas en estados depresivos.

Niebla: Simboliza lo indeterminado, una etapa de transición entre dos épocas o dos estados. Buscar algo en la niebla manifiesta el deseo de recobrar un afecto o una amistad. Estar paralizados en medio de la niebla es el miedo al futuro, la incertidumbre por lo que todavía tiene que llegar y no sabemos cómo será. Si la niebla se deshace durante el sueño es la salida de la confusión, es que la situación o el futuro se aclaran.

Niño: El niño recién nacido simboliza el principio, el génesis o nacimiento. Soñar con un niño recién nacido revela que se está produciendo una metamorfosis espiritual o mental. Si este sueño lo tenemos en la edad adulta suele referirse a la deseada maternidad. El niño como símbolo de la infancia es un sueño de regresión, de huida hacia atrás, en un mundo sin preocupaciones y con la protección del hogar. Los sueños en que nos vemos ya como adultos pero en el escenario de nuestra infancia nos proporcionan datos que teníamos olvidados y nos facilitan la comprensión de tensiones y complejos latentes. Este sueño puede indicar una victoria sobre la complejidad y la ansiedad. Es un paso más en la conquista de la paz interior y la confianza en nosotros mismos.

Nubes: Indican inquietudes, circunstancias oscuras, sobre todo si trae lluvia, ya que se refiere a preocupaciones. La intensidad de estas dependerá del aspecto de las nubes que soñamos. Cuanto más oscuras y tormentosas peor.

Nudo: Si lo deshacemos, implica resolver una dificultad. Atarlo, dependiendo de las circunstancias del sueño puede significar unión, beneficio o buena suerte. Si es un nudo apretado y difícil, avisa sobre complicaciones que se acercan.

Nupcias: Las nupcias en sueños representa la unión de principios. Contraer nupcias en sueños muchas veces refleja el deseo de casarnos. Si estamos casados y soñamos con otras nupcias indica una preferencia o deseo momentáneo hacia la persona con la que contraemos las nupcias en sueños. Contraer nupcias con alguien de nuestro propio sexo revela el narcisismo de quien lo sueña. En algunos casos soñar con las nupcias presiente algún problema o calamidad que se avecina.

O

Oasis: Si nos hallamos en medio de arduos problemas y soñamos con un oasis significa que ya finalizamos los problemas y vamos a disfrutar de la paz y tranquilidad que nos merecemos. Si lo vemos a lo lejos es el anuncio de que se aproxima el fin de nuestros problemas. Abandonar el oasis significa que nos veremos obligados a afrontar una ardua y difícil tarea en la que sólo podremos contar con nuestras fuerzas.

Obispo: Si somos creyentes presagia una ayuda providencial, consuelo, incremento de bienes materiales y espirituales. Si no somos creyentes, anuncia males y calamidades salvo que nos hablen, en cuyo caso anuncia el fin de nuestros males.

Observatorio: Circunstancias o sucesos apasionantes. Momentos extraordinarios pero poco

relacionados con las necesidades por las que debe preocuparse.

Obstáculos: Indica las dificultades que usted va a tener que afrontar a futuro.

Océano: Simboliza el inconsciente colectivo. Cuanto el océano presagia y representa en nuestros sueños se refiere a lo que sucede en nuestro interior. Si el océano está en calma también lo está nuestra vida. Vida apacible y tranquila. Si está agitado también lo está nuestro interior. Complicaciones y problemas. Caernos en el océano presagia alguna desgracia de la que seremos nosotros los culpables. Si nos dejamos hundir es que nos resignamos ante lo que consideramos inevitable. Si intentamos salir a la superficie y mantenernos en ella refleja nuestro deseo de luchar con todas nuestras fuerzas. Navegar por un océano encrespado significa que nos estamos dejando llevar por un asunto peligroso a pesar de que sabemos del peligro que corremos.

Odio: Contra una persona indica fracaso en los negocios. Contra nosotros, deberá temer a las intrigas y maniobras de sus adversarios.

Ogro: Representa todo lo que debemos vencer para liberarnos y expandir nuestra personalidad.

Ojos: Cuando en sueños miramos fijamente a los ojos de quien tenemos delante revela el temor a descubrir algo que deseamos mantener oculto. -Sentirnos mirados con insistencia pero sin ver los ojos que nos miran denota complejos de culpabilidad. Si nos soñamos ciegos o con los ojos vendados es indicio de un miedo ilógico a ser engañados o perseguidos o también puede revelar nuestra impotencia ante las circunstancias de la vida real. Soñar que padecemos de la vista pero sin llevar gafas denota falta de coraje que nos impide mirar de frente los hechos. Si acudimos a un oculista indica el deseo de hallar a quien podamos hacer partícipe de nuestros problemas y nos ayude. Si están vendados, es un anuncio de que se está propenso a alguna enfermedad.

Oeste: Indica que elegimos resignarnos con nuestro destino.

Ofensas: La actitud de sus parientes hacia usted es equivocada.

Oficial: Es un presagio favorable en sus condiciones de vida.

Olas: Simbolizan el aspecto pasivo de la existencia, especialmente el lado emotivo de la misma. Soñar que nos dejamos mecer por las olas equivale a dejarnos llevar pasivamente por las circunstancias de la vida. Las olas arrebatadas por la tormenta simbolizan la irrupción impetuosa del inconsciente. Si andamos sobre las olas como si marchásemos sobre tierra firme es un excelente sueño que manifiesta que nos sentimos capaces de hacer frente a cuantos problemas y obstáculos se opongan a nuestros deseos.

Olivo: Simboliza paz, fecundidad, purificación, fuerza, victoria y recompensa. Tanto el árbol como el ramito de hojas siempre se refiere a paz y reconciliación. Las olivas y el aceite se refieren a beneficios en todos los órdenes de la vida.

Olla: Si la olla de su sueño está llena y al fuego, augura noticias interesantes. Si está vacía o sin usar indica falta de seguridad.

Ombbligo: Indica que le avecinan contrariedades.

Operación: Soñar que nos operan del corazón es una clara advertencia para que abandonemos un amor nefasto aunque suponga para nosotros una dolorosa y drástica renuncia. Si nos operan del estómago es necesario realizar un buen repaso de los acontecimientos pues no hemos digerido correctamente alguno de ellos, lo que puede ser causa de problemas.

Orgías: Soñar con los excesos de todas clases que acompañan a las orgías revela la existencia de insatisfacciones sexuales ante lo que debemos plantearnos lo que debemos hacer, o revisar unas condiciones de vida demasiado puritanas, o por el contrario, frenar la imaginación.

Oro: Simboliza todo lo superior, la luz, el conocimiento, la riqueza, la perfección y la irradiación. También el valor permanente e inalterable de los bienes espirituales y la suprema iluminación. Soñar que buscamos oro excavando en el suelo, nos indica que nuestros deseos no llegarán a realizarse. Si buscamos entre las arenas de un río, es que no estamos seguros de la bondad de nuestros sentimientos. Soñar que fabricamos oro indica que en la vida estamos perdiendo el tiempo en utopías y falsas ambiciones en lugar de emplearlo en cosas de provecho. Gastarlo o perderlo, nos anuncia que seremos estafados o despojados de nuestros bienes. El oro solo constituye un buen presagio cuando lo encontramos, especialmente si es en forma de un tesoro.

Oso: Simboliza a aquellos enemigos audaces que, si consiguen alcanzarnos, nos destruirán.

P

Padre: Suele simbolizar las relaciones intelectuales y los conflictos con el mundo externo. Representa el mundo de los mandamientos y prohibiciones, es quien frena y obstaculiza la libertad y la subversión de los instintos. -Si el padre aparece en una actitud severa denuncia un complejo de culpabilidad o la inminencia de discusiones con nuestros superiores. Si en sueños lloramos por su muerte el sentimiento de culpabilidad es aún mayor. Si lo soñamos con expresión benévola, cariñosa, tanto puede revelar gran necesidad de protección y afecto como las buenas relaciones con nuestros superiores. Si en la vida adulta soñamos con el padre con excesiva frecuencia es un indicio de que algo no marcha bien en nuestra psique y de que haríamos bien en consultar con el psicoanalista.

País: Presagia cambios en nuestra situación y trabajo. Si estamos en un país extranjero y no nos movemos de allí revela que nuestra mente es inestable. Si vamos o volvemos de un país extranjero: Si visualizamos las incidencias del viaje se refiere a un cambio en nuestra situación, a una etapa en nuestra vida. Cuando el viaje se inicia y finaliza el sueño, o de repente ya nos vemos en un lugar de diversión, indica deseo de que algo cambie en nuestra vida (acompañado de sensación de alivio y alegría) o temor de que algo cambie en nuestra vida (acompañado de sensación triste y melancólica). Si soñamos que son otros quienes van a un país extranjero presagia que nuestros competidores abandonan la lucha dándose por vencidos.

Pájaros: Simboliza el alma y su ansia de libertad. Ver pájaros volando por el cielo refleja impaciencia. Pájaros emigrando, deseo de cambio de ambiente. Si está enjaulado, nos vemos con la libertad limitada. Enjaulado y con un ala o una pata rota o temblando de frío indica que nuestra alma está prisionera. Ver un pájaro volar en un espacio limitado, chocando contra las paredes y finalmente posándose en nuestra cabeza revela que tenemos ideas fijas y pensamientos complejos. Si el sueño trata de la lucha con las aves nocturnas nos causará gran impresión y revela nuestra lucha contra pensamientos

destructores.

Palacio : Si sueña con un palacio de hermosa construcción y aspecto, tenga cuidado porque revela que sus aspiraciones se concretarán de manera inesperada.

Pantera: En los sueños, la pantera representa a una mujer enemiga y celosa de quien se debe tener precaución.

Pena: Si en nuestra pena lloramos simboliza la lluvia y la fertilidad. Llorar manteniéndonos al margen de los acontecimientos presagia una alegría inesperada. Llorar silenciosamente presagia un feliz acontecimiento. Si el llanto se acompaña de una sensación de cansancio o de alivio presagia el fin de una situación penosa.

Pérdida: Cuando la sensación del sueño es de preocupación o de pesar por lo perdido denota la existencia de sentimientos de culpabilidad relacionados con el simbolismo de lo perdido. Si nos empeñamos en buscar lo que hemos perdido indica ambición y codicia. Si el sentimiento es de alivio de rechazo revela el deseo o la necesidad de desembarazarnos de lo perdido. Sentirse perdido o extraviado es una forma de sentir que en nosotros algo ha muerto, casi siempre referido a nuestra vida moral o espiritual.

Perfumes: El perfume siempre se halla asociado a todos los ritos religiosos sea cual sea la religión a la que pertenezcan. El perfume evoca situaciones o personas y nos revela el alma de quien lo desprende tanto si pertenece a otra persona como a nosotros mismos. Los perfumes suaves y agradables nos hablan de buenas personas y sentimientos. Los desagradables de gente primitiva y de malas acciones y sentimientos.

Perro: Un buen amigo. Si ataca, se acerca un enemigo.

Policía: Se relaciona con el destino. Malas acciones que hemos efectuado, nos alcanzan y nos provocan sufrimientos. Si nos detiene o nos lleva a la cárcel es que nos esperan algunos problemas; a menos que podamos compensar nuestra deuda con algunas acciones positivas.

Puertas: Si está abierta y se ve algo agradable, indica éxito. Si al otro lado vemos algo desagradable señala que no vamos por buen camino. Si está cerrada, asuntos que no se realizarán. Si es la puerta de nuestra casa, según su estado, muestra datos sobre la salud de nuestro cuerpo. Si hay muchas puertas es tiempo de tomar decisiones.

Q

Quebrar: Si quebramos algún objeto que significa servidumbre o dependencia equivale a la liberación de dichas sujeciones. Soñar que se quiebra un vaso lleno de agua y ésta se desparrama por el suelo indica la pérdida definitiva de un afecto. Quebrar una espada significa nuestro triunfo sobre nuestros enemigos (si la espada es de ellos) o nuestra propia pérdida (si es nuestra). Quebrar un collar significa nuestra liberación de otra persona.

Queja: Presagia próximas dificultades que influirán negativamente sobre sus afectos y sus finanzas.

Quemaduras: Si soñamos con quemaduras en nuestro cuerpo o con el dolor que producen lo primero que debemos hacer es descartar que se trate de una enfermedad. En caso de no ser así las quemaduras siempre presagian disputas o cóleras que pueden desencadenar la pérdida de bienes o de amistades.

Queso: Si sueña con queso, revela que sus recursos tendrán un nivel adecuado como para permitirle contemplar el porvenir con serenidad. Si el queso se encuentra en mal estado o tiene mal sabor, augura problemas de dinero.

Querubín: Soñar con ángeles u otros seres celestiales es uno de los mejores sueños que se pueden tener. Auguran el fin de todos los problemas que en estos momentos atormentan al soñador. En sentido espiritual el sueño refleja nuestra entrega al supremo. Si los ángeles están tristes, amenazadores o furiosos el cambio es para mal y en sentido espiritual reflejan nuestros temores e inseguridades.

Quimeras y monstruos: La quimera es un monstruo mitológico de cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Su cabeza simboliza las tendencias dominadoras que corrompen toda la relación humana. Su cuerpo simboliza la sexualidad caprichosa y perversa. Su cola de dragón, la perversión espiritual de la vanidad. Este sueño denota que tenemos una imaginación desmesurada e incontrolada que puede llegar a ser peligrosa.

Quiste: Soñar que estamos enfermos indica preocupación por nuestra salud y revela la existencia de problemas emotivos. Si el enfermo es nuestro padre existe la posibilidad de que enfermemos de la cabeza. Si es la madre, del vientre. Un hijo/a, del corazón. Un hermano/a, de los brazos o las piernas.

R

Raptar: Ser raptado indica mala suerte en los negocios. Raptar a una persona desconocida, peligro cercano para sus actividades. Raptar a una persona amada, éxito en el campo afectivo. Asistir a un secuestro, acontecimientos imprevistos le sorprenderán.

Rata y ratón: Las ratas y ratones son los transmisores de desasosiegos y representan todo aquello que nos roe por dentro y nos intranquiliza. La diferencia entre los sueños de ratas y los de ratones reside en la gravedad de su significado, siendo mayores en las ratas que en los ratones.

Recompensa: Recibirla indica una gestión acertada de sus negocios. -Darla, los vínculos afectivos se fortalecerán.

Refugio: Simboliza nuestro ser y nuestra personalidad. La fachada simboliza lo externo del soñador, el interior de la casa es la vida íntima. El comedor y la cocina representan los alimentos y la digestión. El dormitorio, el descanso y el sexo. El cuarto de baño, la limpieza física y moral. Los pisos altos representan la cabeza y la mente. La bodega el subconsciente. Las puertas representan los accesos a nuestra alma. Una casa vieja y destartada simboliza una anticuada condición de vida y de pensamiento. Un piso o un techo que se hundan, simboliza el derrumbamiento de los propios ideales y principios.

Reptiles: Simbolizan lo más primitivo, lo más voraz y lo más rastrero que pueda existir en nosotros, decir, los bajos instintos. La sangre fría de un reptil simboliza la falta de sentimientos cálidos y elevados. Si somos devorados por un reptil revela que la vida instintiva se está apoderando de nuestra voluntad convirtiéndonos en víctimas de los bajos instintos. Si luchamos y vencemos al reptil revela

lucha que estamos sosteniendo para dominar nuestros bajos instintos.

Resbalar: Este sueño denota inseguridad, miedo y angustia. Nos advierte de que hemos entrado en terreno resbaladizo que nos puede llevar a la ruina.

Rescatar: Siempre indica que deberemos realizar un esfuerzo superior a lo normal para lograr salir de una situación que nos disminuye moral, física o económicamente.

Resfriado: Soñar que estamos enfermos indica preocupación por nuestra salud y revela la existencia de problemas emotivos. Si el enfermo es nuestro padre existe la posibilidad de que enfermemos de la cabeza. Si es la madre, del vientre. Un hijo/a, del corazón. Un hermano/a, de los brazos o las piernas.

Rezo: Cuando rezamos en sueños es que en nuestro interior nos sentimos culpables de algo que de alguna manera no queremos reconocer. También revela que nos hallamos en una situación comprometida de la que no sabemos como liberarnos. Para ello esperamos una intervención milagrosa que nos ayude a solucionarlo.

Río: El fluir de la vida. Si está sucio, implica problemas, si está sereno, todo va bien. Si se presenta un revuelto, habrá complicaciones inmediatas. Si nace en una propiedad tuya o en tu casa, es creatividad que brinda sus frutos. Si caemos en él, presagia buena suerte.

Rosas: Símbolo de fortuna. Anuncia alegría y progreso. Sin embargo, las espinas señalan que se debe tener cuidado con algunos problemas y saber vencer las dificultades con valentía y decisión.

Ruidos: Los sonidos extremadamente fuertes provenientes del entorno del soñante, revelan que una situación insostenible, que no se intuye claramente durante la vigilia, por ser altamente conflictiva, a punto de desencadenarse violentamente. Escuchar una violenta explosión mientras dormimos, implica problemas laborales. Si nos despertamos por los ruidos del sueño, señala que no seremos capaces de solucionar los obstáculos que se presenten, pero si seguimos durmiendo, indica que estaremos en posición de solucionar cualquier conflicto que se presente.

S

Sábanas: Si las sábanas son tétricas, de color oscuro, en mal estado o situadas en una cama dentro de una habitación lóbrega y oscura nos advierte de una posible enfermedad de quien se encuentre acostado con ellas. Si la cama está vacía, peligro de alguna persona allegada. Unas sábanas enormes indica obsesión por los temas sexuales. Si son muy pequeñas, desinterés por los mismos. Si las sábanas están limpias y bien arregladas indica que estamos bien con nuestra pareja. Sucias y desordenadas, desacuerdo y disconformidad. Rotas, divorcio o viudedad. Unas sábanas muy adornada, refinamiento en el amor. -Si son distintas de las nuestras, nuevos amores. Ver personas que no conocemos durmiendo con nuestras sábanas, peligro de riñas.

Sacerdote: A veces puede indicar una verdadera aspiración al misticismo y la verdad. La mayoría de las veces se trata de que ante un problema o una inquietud moral, en el sueño recordamos a aquellos sacerdotes con los que nos hemos tropezado en la vida. En este caso el significado es el siguiente: Si somos creyentes presagia una ayuda providencial, consuelo, incremento de bienes materiales y espirituales. Si no somos creyentes, anuncia males y calamidades salvo que nos hablen, en cuyo caso

anuncia el fin de nuestros males.

Saltar: Saltar es un buen presagio siempre que se salte hacia arriba, con pértiga o sin ella. Con pértiga indica que recibiremos ayuda de los demás. Cuando el salto no es deportivo la naturaleza de los obstáculos o peligros nos vendrá explicada con el nombre de lo que saltamos. Si nos vemos obligado a saltar significa que nos veremos en una situación difícil. Si debemos saltar y no nos atrevemos a hacerlo revela nuestro temor a cometer una imprudencia.

Sangre: La sangre simboliza la vida y los sentimientos elevados, aunque revela miedos a las enfermedades y accidentes. Si sueña con sangre roja y fresca, sin que sea desagradable para usted, presagia prosperidad material, acompañada de disputas, riñas y violencia.

Sendero: Los senderos en sueños simbolizan el destino. Las encrucijadas nos indican que deberemos escoger entre varias opciones. Si el sendero es recto y amplio nos presagia éxito y fortuna. Si es estrecho, que nuestro margen de acción es limitado. Si discurre por un terreno llano es que no hallaremos demasiados problemas. Si existen muchas curvas, nuestra empresa será complicada.

Senos: Es un símbolo de maternidad, de dulzura y seguridad. Se asocia a imágenes de intimidad, de ofrenda y de refugio. Siempre que el sueño concuerde con los sentimientos antes descritos significará bienestar. En el caso de soñarlo una mujer presagia fecundidad o preñez. Para un niño, protección y seguridad. Para un hombre, amor e intimidad. Si los sentimientos son tristes o melancólicos revelan nostalgia de infancia y el pasado. En pocas ocasiones puede tratarse de un sueño erótico.

Sepultura: Si son muy repetitivos estos sueños puede tratarse de una neurosis. También puede ser la consecuencia de un reciente duelo. En otros casos indica que estamos pasando por un período de incertidumbre y dudas. Añoranza del pasado.

Serpiente: El significado más frecuente es de carácter sexual, especialmente si los soñadores son jóvenes. También simboliza sabiduría y poder curativo. Ver una serpiente dormida indica que nuestras fuerzas instintivas están dormidas. Si se despierta y se desliza sin producirnos temor revela deseos de una evolución espiritual. Soñar con una piel de serpiente o verla como muda indica que está próximo a un profundo cambio evolutivo. Si aparecen serpientes venenosas lo que indica es el temor a encontrarnos en situaciones embarazosas.

Sirenas: Simbolizan lo femenino del agua, sus peligros y el lodo traído de los lagos, ríos y torrentes. Estos sueños nos advierten de los sortilegios mortales del amor y las pasiones descontroladas.

Suciedad: Todo lo que se vea sucio indica que algo va mal, respecto a lo que se visualice en el sueño.

A DIESTRAMIENTO Y FUNCIONES DE LOS BABALAWOS

En yoruba significa " padre del saber o de la adivinación " (de baba, padre, y awo, adivinación).

Constituyen la mas alta jerarquía dentro de la Ocha, pues son los depositarios del conocimiento encerrado

el Libro Sagrado de Ifá, el mas complejo oráculo* de que se tenga conocimiento.

El babalawo, según la ortodoxia cultural, es el encargado de entregar los orichas* guerreros, primer paso de la consagración dentro de la santería.

Este sacerdocio impone determinada conducta social y personal, pero lo que mas lo distingue es el estudio constante de la naturaleza y el Universo, pero sobre todo del Libro Sagrado o Tratado de Oddun, una extensa obra en la que predominan el simbolismo y un intrincado lenguaje esotérico, lo que a menudo vuelve difícil e intrincada su interpretación. De ahí la obligación del Oluo (sabio, como también se le llama al babalawo) de estudiar a Ifá.

Al Awo acuden los creyentes para resolver todo tipo de problemas (personales, de salud, espirituales, económicos, matrimoniales) pues en Ifá están reflejadas todas las situaciones de la vida y su solución. Una teoría de los adeptos afirma: "ya todo sucedió en el mundo una vez, y fue recogido en el Libro Sagrado. Ahora solo falta la materia o la acción que llene de nuevo, por un instante, el espacio que habitamos".

Al sacerdocio de Ifá se puede llegar después de hacer Osha o directamente, si así lo dispone el oráculo, y la consagración dura siete días también, aunque con características bien diferentes en los rituales.

Para poder ser admitidos a esa orden superior, el aspirante debe seguir un curso de adiestramiento. En el caso de un babalawo, este proceso es largo y costoso. No se ha conocido a ninguno que haya podido seguir un curso tan extenso y tedioso que le permita realizar la labor de recitar, de memoria, la 4,096 historias de Ifá.

Otros aspirantes o novicios pasan por un adiestramiento más corto en su duración. En el caso de aspirantes a sacerdotes de Aarón y Oshasin, esto se considera indispensable.

Entre los Eggun, en Badagry, vecindad cercana a los yorubas, el sacerdocio está bien organizado y el periodo de entrenamiento se hace algunos años, era de aproximadamente siete años. Los jóvenes toman un curso de paganismo, que en la actualidad se termina en un período de tres a cinco años. Este adiestramiento se realiza tan amplia y profundamente que más de un siglo de influencia cristiana y de infiltración mahometana ha sido casi imperceptible, mientras que los templos paganos superan en mucho los otros edificios de cualquier tipo en el poblado, ejerciendo los sacerdotes su influencia sobre las otras religiones mediante propaganda en sus templos, hogares, lugares públicos y hasta en las mismas calles.

Las funciones que se consideran necesarias aprender para un entrenamiento o estudio adecuado son:

- 1) Los sacerdotes actúan como intermediarios entre los dioses y los hombres, ofreciéndoles rezos y sacrificios.
- 2) Actúan como adivinadores, perteneciendo esta labor, muy particularmente, a los sacerdotes de Ifá. Deben dominar los instrumentos de adivinación.
- 3) Conducen y dirigen enjuiciamientos con el fin de crear un mayor sentido de moralidad; también preparan y venden encantamientos, amuletos y otros artículos relacionados con sus trabajos.

Para poder ejercer estos trabajos tan importantes como delicados, en una forma satisfactoria, se consideran a los sacerdotes como sacrosantos y sus personas son inviolables. Cualquier insulto o violación en su contra

castiga severamente.

El oficio de sacerdote o sacerdotisa de Ifá es hereditario, y se considera como un honor en cualquier familia. En el caso particular de Orisha Oko, es enteramente obligatorio, y el palo o estaca de hierro, emblema simbólico del dios, debe permanecer siempre en la familia, sin que ésta pueda deshacerse de él.

No obstante lo anterior, la práctica del sacerdoticio en forma pública no interfiere para nada con la práctica familiar del mismo. Usualmente, en cada familia, siempre hay un miembro que debe hacerse cargo de esta labor, y casi siempre es elegido el de mayor edad.

Refranes Yoruba

Odzu Kokoru Baba Okandzua

La codicia es el padre de los deseos insastifechos

Alagba Mah O Ero Baba Ole

Es perezoso aquel hombre que no es providente

Eni Ti Ko Gbo Ti Ega, a Li Ega Nkpatoto Enu

Uno Que no Entiende el Pájaro de la Palma Amarillo Dice que Es Ruidoso

Eleda Eda Li Olorun Da Ni

El Creador nos Hizo con Calidades Diferentes

Bi a Lagbara Dze O Ni Iya, Ki Ofi Erin Si I.

Si un Gran Hombre desea Hacerte mal, Sonríe

EL TABACO

Forma de prepararlo. Oraciones y recetas para obtener dinero , protección , suerte , dominio- amarrado a través de él.

El Tabaco es un elemento fundamental dentro de la Santería (y también en todas las religiones afroamericanas). Usado como depurativo mientras se invoca a los muertos (moyugbación) , mientras realizan trabajos santorales (dar elekes , Elegguá , Guerreros , Santo) el tabaco siempre estará presente en la boca de muchos santeros junto con el Ron.

Indispensable para ofrendas a Elegguá , Oggún , Ochossi y Oxúm tanto soplado como ofrecido.

Pero también a través del Tabaco y mediante unos rituales podemos conseguir nuestros propósitos : dinero , protección , suerte , amor/dominio.

**Elegguá , orisha que abre o cierra las puertas a la suerte o a la desgracia.
Nunca le puede faltar el tabaco , elemento primordial de sus ofrendas.**

FORMA DE PREPARAR EL TABACO

Se necesita :

21 clavos de especies

7 ramas de Canela

Una cucharada de Mirra

Una cucharada de Estoraque

Una cucharada de Incienso

Una cucharada de Almizcle en polvo

Una cucharada de Miel de Inglaterra

Colonia 1700

Agua de Pompeya

Vino dulce

Una pirámide roja

Se prepara :

Tomaremos una botella de cristal transparente y tras llenar la mitad con vino seco iremos añadiendo los demás ingredientes.

Durante tres días y tres noches deberá permanecer fuera de la casa y bajo la pirámide para que se cargue con energías positivas. Conviene estar atentos a las lunas y hacerlo en luna creciente.

Con este preparado se untará el tabaco cuando vayamos a hacer a través de él un trabajo

ORACIÓN Y TRABAJO PARA AMARRAR A TRAVÉS DEL TABACO

Tras haber untado ligeramente el Tabaco con el preparado anterior , lo encenderemos y a continuación diremos :

" Ofrezco los humos de este tabaco a los cinco sentidos , juicio , pensamiento y voluntad de (nombre de la persona que se quiera amarrar).

Invoco por los cuatro vientos para que donde quiera que estés... vengas desesperado hacia mi , humilde y manso , como llegó Jesús a los pies de Pilatos.

**Invoco a San Marcos de León para que lo amanse de pies , manos y corazón , así como él amansó al demonio.
Yo te conjuro... desde la cabeza a los pies , vena por vena , nervio por nervio. Conjurándote te hago manso**

**podrás con persona alguna y si fueras a estar , tus fuerzas... te han de faltar y sólo conmigo podrás
Cristo Paz , Paz , Cristo "**

ORACIÓN Y CONJURO PARA VENCER A TRAVÉS DEL TABACO

Para realizar este conjuro es necesario además de los humos del tabaco , velas. Dependiendo cual propósito variara el color de las velas :

Contra envidia / mal de ojo : negro.

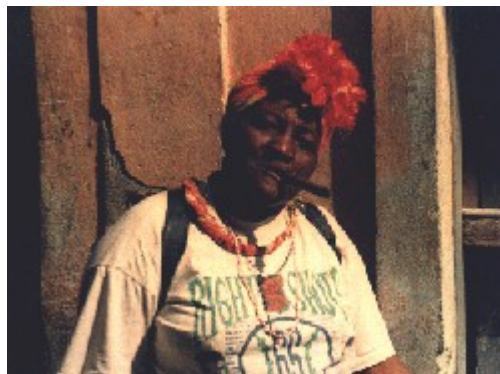
Amarre : rojo , rojo y negro.

Devolver dinero : amarillo , rojo y negro.

Ganar batalla : rojo y blanco.

**" Hombre bravo pon tu cara contra el suelo , que antes de nacer tú ,
nació el Hijo de Dios , hambre tuve y pan me dio Jesús mío.
Señor San Marcos de león , mi fe en ti me hace creer que yo
con este conjuro debo de vencer a....Y me conceda lo que le pido.
Y que.... me lo dé , que lo llame y me atienda.
Paz , Cristo , Paz. "**

**Con el pie derecho zapatearemos 3 veces diciendo :
Paz , Paz , Paz**

Santera cubana fumando tabaco. Con ello ayuda a eliminar cualquier influencia negativa y abre caminos y atrae buenos espíritus.

ORACIÓN Y CONJURO PARA PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL TABACO

Mientras untamos el tabaco con el preparado diremos la siguiente oración tras la cual encenderemos el tabaco.

**" En el nombre del Padre , del Hijo y del Espíritu Santo
Yo (decir tu nombre) pido permiso para trabajar en esta hora ,
facultad para trabajar en este momento por vías espirituales
para conjurar este tabaco y despojar de todo fluido malo y mala influencia
mi persona , mi casa (mi negocio , mi relación amorosa...)
Así mismo que se elimine o voltee cualquier trabajo material o espiritual
que me hayan hecho o estén haciéndome.**

**En el nombre de María Lionza , de las 45 Potencias Norteamericanas,
de las 36 Cortes Inglesas , de las 7 Potencias Africanas , Corte Celestial ,
Corte Vikinga , Corte India , Corte Changó , Corte Macumba , Corte Negra ,
Espíritu de la Luz...**

**Al Padre Eterno que todo lo puede y que todo lo vence ,
me ayude a vencer todos los obstáculos y a todos mis enemigos
así espero por gracia.**

**Oh , Señor , dame protección ;;;
Por los siglos de los siglos. Amén. "**

ORACIÓN Y CONJURO PARA LA SUERTE A TRAVÉS DEL TABACO

" En el nombre del gran Poder de Dios , Padre , Hijo y Espíritu Santo...

Yo (decir tu nombre) ofrezco el humo de este tabaco

Al Padre Eterno

para que me dé fuerza y poder para vencer los obstáculos y a mis enemigos.

A Nuestra Señora de la Luz

para que me ponga un manto de luz en mi camino.

A los Hermanos de la Mansión Blanca

para que me pongan blanco y puro.

A los Hermanos de la Luz

para que me siempre me acompañen.

Al sabio Salomón

para que me dé sabiduría.

Al Santo Cristo de Limpias

**para que limpie mi cuerpo de cualquier mal fluido y limpie mi casa (negocio ,
relación amorosa...) de malas influencias.**

A Santa Clara

**para que me aclare los caminos y negocios y los caminos y negocios (se dice el
nombre de alguna persona que queramos encomendar).**

A mi Espíritu Protector

para que me proteja.

A don Juan de la Capa Roja , a don Juan de la Capa Azul ,

A don Juan de la Capa Amarilla , a don Juan de la Capa Blanca

para que me protejan con sus capas y me acompañen.

Ofrezco el humo de este tabaco

A don Juan del Triunfo

para que me ayude a triunfar en todo lo que emprenda.

A don Juan del Éxito y de la Prosperidad

para que me dé éxito y prosperidad.

**A don Juan del Amor
para que haga que tenga mucho amor.
Ofrezco el humo de este tabaco
A don Juan del Dinero
para que me dé mucho dinero , plata para gastar , cobre para repartir
y oro para mi tesoro.
Ofrezco el humo de este tabaco
A Santa Clara , San Expedito , San Benito , a las Espadas de San Miguel y
Santa Bárbara para que corten los obstáculos que se presenten en mi camino.
Así sea. Amén "**

Se rezan 3 Padrenuestros

YEMAYÁ Y EL DILOGGUN

Yemayá estaba casada con Orúnmila, gran adivinador de la tierra de Ifé, que hacía milagros y tenía gran clientela. Por ese entonces, Orúnmila se hallaba íntimamente unido al secreto de los caracoles (diloggun) , pues Yemayá, dueña del mar, peces, caracoles y todo lo marino, se lo comunicaba; él, a su vez, interpretaba esos secretos a través de los Oddun y de las leyendas.

Ocurrió que un día Orúnmila tuvo que hacer un viaje largo y tedioso para asistir a una reunión de los Oddun que había convocado Olofí, y como se demoró más de lo que Yemayá imaginaba, ésta quedó sin dinero. Él, que decidió aplicar su técnica y su sabiduría para consultar por su cuenta a quienes precisaban de adivinación.

Cuando alguien venia a buscar a Orúnmila para consultarse, ella le decía que no se preocupara y le enseñaba a usar el dilogun. Como era adivinadora de nacimiento, sus vaticinios tuvieron gran éxito y sus Ebó salvaron a mucha gente.

Orúnmila, en camino hacia su casa, oyó decir que había una mujer adivinadora y milagrosa en su pueblo. Él, curioso -como todo ser humano-, se disfrazó y, preguntando por el lugar donde vivía aquella mujer, llegó a su propia casa. Yemayá, al descubrirlo, le dijo : "¿Tú creías que me iba a morir de hambre ?". Él, enfurecido, la llevó delante de Olofí, sabio entre los sabios, quien decidió que Orúnmila regresara con el Ekuele, los Ekines y el Até de Ifá, y que Yemayá dominara el Diloggun. Pero le advirtió a Orúnmila que cuando Yemayá saliera en su Oddun, todos los Babalawos tendían que rendirle pleitesía, tocar el tablero frente al tablero y decir : Ebbo Fi Eboada.

LA MISA ESPIRITUAL

ALABANZA A DIOS

Evocamos con nuestra gracia , Señor , a los elevados espíritus de vuestra corte , dulce emanación de lo sublime , de todo lo grande y de todo lo infinitamente bueno , sano y justo

Espíritus elevados por vuestras virtudes a tan alto grado de perfección y de dicha , en donde se recibe la misión directa del omnipotente para que llegue a nosotros los efectos del paternal amor : mensajero de la divina palabra ; acercaos a nosotros por caridad , porque os llamamos con toda la efusión de nuestras almas , para que transmitáis al señor nuestro humildes cánticos purificados por el acrisolado ambiente de vuestra gloria ; que vibre en nuestros corazones con suave emoción el eco de vuestras voces , angelicales , cuyas melodías se ocultan a nuestro aprisionado espíritu y nuestros sentidos groseros acostumbrados

desacordes acentos de toscas liras , no pueden concebir la belleza de vuestras armonías .

**Glorifiquemos al Señor , que por su misericordia empezamos a gozar en esta morada de destierro a
de la verdad , la esperanza de su amor y el incomparable abrazo de cariño paternal ; decid que dese
don de sufrir con paciencia nuestras pruebas , porque su bondad infinita nos ha hecho comprender s
sabiduría y nuestra saludable misión en este mundo ! gracias por tan grandes beneficios ;**

**Guiadnos , espíritus enviados por Dios ; esclareced nuestras almas , iluminad con vuestro saber
escabroso camino de nuestra vida ; resplandezca en él la antorcha de la verdad para que nuestras al
purifiquen con vuestras benéficas influencias y terminada nuestra merecida peregrinación , nos cono
como a sencillas palomas a los pies del trono del rey de los reyes , a pedirle el perdón de nuestras fa
cantar con vosotros sus alabanzas .**

Padre Nuestro ...

LA CARIDAD

**Soy la Caridad , si la verdadera caridad ; en nada me parezco a la caridad que vosotros practicáis .
ha usurpado mi nombre entre vosotros , es fantástica , caprichosa , exclusiva , orgullosa y vengo
precaveros contra los defectos que acompañan , a los ojos de Dios , el merito , el resplandor de sus b
acciones**

**Sed dóciles a las lecciones que el espíritu de verdad os da por mi voz ; seguidme los que me sois fieles
soy la caridad .**

**Seguidme ; yo conozco todos los infortunios , todos los dolores , todos los sufrimientos , todas las aflic
que asedian a la humanidad . Soy la madre de los huérfanos , la hija de los ancianos , la protectora
sostén de las viudas ; curo las llagas infectadas ; cuido todas las enfermedades ; doy vestido , pan y a
los que no tienen ; subo a la humilde pocilga ; llamo a las puertas de los ricos y poderosos , porque
donde viva una criatura humana , hay bajo el velo de la felicidad amargos y punzantes dolores**

; Oh cuan grande es mi tarea ; No basto a llenarla si no venís en mi ayuda ; venid a mi ; soy la caridad

**No guardo preferencia a nadie ; jamás digo a los que me necesitan : “ Tengo mis pobres , dirigios a
parte “ . ; OH falsa caridad , que daño haces ; . Amigos , nos debemos a todos , creedme , no rehu
vuestra asistencia a nadie . Socorred a los unos y a los otros con bastante desinterés para no exigir n
reconocimiento de parte de los que habréis socorrido La paz del corazón y de la conciencia es la d
recompensa de mis obras : yo soy la verdadera caridad . Nadie en la tierra conoce el número y la nat
del bien que yo hago ; sólo la falsa caridad hiere y humilla al que consuela . Guardaos de este fun
extravío ; las acciones de esta clase no tienen ningún mérito delante de Dios , y llaman sobre vosotros
cólera . Sólo El debe conocer los generosos rasgos de vuestros corazones cuando os hacéis tributarios
beneficios . Guardad , pues , amigos de dar publicidad a la limosna ; creedme : yo soy la caridad**

**Tengo que consolar a tantos desgraciados , que muy a menudo se me quedan los pechos y las manos
vengo a deciros lo que espero de vosotros : el espiritismo tiene por divisa “ AMOR Y CARIDAD “ , y
los verdaderos espíritus querrán conformarse a este sublime precepto , predicado por Cristo hace m
diez y nueve siglos . Seguidme , pues hermanos : yo soy la Caridad.**

ORACIÓN

Al empezar la reunión

Rogamos al Señor Todopoderoso que nos envíe buenos espíritus para asistirnos , alejen a los que puedan inducirnos en el error , y que nos de la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura

Separad también a los espíritus malévolos , encarnados o desencarnados , que podrían intentar por discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y el amor al prójimo . Si alguno pretendiere introducirse aquí , haced que no encuentre acceso a ninguno de nosotros

Espíritus buenos que os dignáis a venir aquí a instruirnos , hacednos dóciles a vuestros consejos y de nosotros el egoísmo , la envidia y los celos , inspirando indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes , amigos y enemigos , haced en fin , que en los sentimientos de caridad , humildad y abnegación de que nos sentimos animados , reconozcamos vuestra saludable influencia

A los médium a los que encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas , dadles la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir , con el fervor que tengan el fervor y el recogimiento necesarios .

Si en esta reunión se encontrasen personas que fuesen atraídas por otros sentimientos que no sea el bien , abridles los ojos a la luz y que Dios les perdone si vienen con malas intenciones .

Rogamos muy particularmente al espíritu de nuestro guía espiritual , que nos asista y vele sobre nosotros

Ángeles guardianes y espíritus protectores

**Espíritus prudentes y benévolos , mensajeros de Dios , cuya misión es la de asistir a los hombres y conducirlos por el buen camino , sostenedme en las pruebas de esta vida , dadme fuerzas para sufrir y no murmurar , desviad de mí los malos pensamientos y haced que no de acceso a ninguno de los malos espíritus que intenten introducirme al mal . Iluminad mi conciencia para que pueda ver mis defectos
Separad de mis ojos el verlos y confesármelos a mí mismo**

Vos, sobre todo , mi ángel de la guarda , que veláis mas particularmente sobre mí , y vosotros , espíritus protectores que tomáis interés por mí , haced que me haga digno de vuestra benevolencia . Conocédme mis necesidades , haced pues , que me sea concedida gracia según la voluntad de Dios .

PLEGARIA DEL NAUFRAGO

Torna tu vista , Dios mío ,

hacia esta infeliz criatura ,

no me des mi sepultura

entre las olas del mar .

**Dadme la fuerza y valor
para salvar el abismo ,
dame gracias por lo mismo ,
que tan grande tu bondad .
Si yo , cual frágil barquilla ,
por mi soberbia halagado ,
el mar humano he cruzado ,
tan sólo tras el placer ;
dejadme Señor que vuelva
a pisar el continente
haciendo voto ferviente
de ser cristiano con fe .
Si yo con mi torpe falta
me he mecido entre la bruma
desafiando las espumas
que levanta el temporal ,
te ofrezco que en adelante
no tendré el atrevimiento
de ensordecer el lamento
de aquel que sufre en el mal .
Y siguiendo mi rumbo
he tenido hasta el descaro
de burlarme de aquel faro
que puerto me designo ;**

yo te prometo , Dios mío
que brilla sobre la cruz
no burlarme de esa luz
por el hijo de tu amor .
; Oh ; Tú padre de mi alma
que escuchas el afligido ,
y me ves arrepentido
de lo que mi vida fue :
Sálvame Dios mío , Sálvame
y dame antes de que me de cuenta ,
para que yo me arrepienta
el tiempo preciso .

AMÉN

PARA LOS MEDIUMS

Dios Todopoderoso , permitid a los buenos espíritus que me asistan en la comunicación que solicite ; preservadme de la presunción de creerme al abrigo de los malos espíritus ; del orgullo que pudiere ofuscarme sobre el valor que obtenga ; de todo sentimiento contrario a la caridad con respecto a los médiums , si soy inducido en error , inspirad a alguno el pensamiento de que me advierta , y a mi humanidad que me hará aceptar la crítica con reconocimiento , tomar para mí mismo , y no para otros , consejos que se sirvan darme los buenos espíritus

Si por cualquier concepto intentase abusar o envanecerme de la facultad que habéis tenido a bien concederme , os ruego que me la retiréis , antes de permitir que la desvíe de su objetivo providencial , es el bien de todos y mi propio adelantamiento moral .

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Según sea el tipo de ceremonia en particular debe incluirse otros rezos .

EVOCACIÓN A LOS ESPÍRITUS BUENOS

Alabados seáis , espíritus buenos del Señor .

Yo , humilde y atrasada criatura , elevo a vosotros mi pensamiento y mi corazón , para rogaros que

**guiéis por el camino de la verdad y me iluminéis siempre en divinos preceptos , para no faltar a el
hacerme digno de alcanzar pronto la bienaventuranza**

**Evoco vuestra asistencia en estos momentos sagrados , para que con vuestros fluidos fortifiquéis
atribulado espíritu encarando , a fin de comprender y ver con más claridad las grandezas y el amor
nuestro Señor hacia nosotros .**

PARA LAS ALMAS QUE SUFREN Y PIDEN ORACIONES

**Dios clemente y misericordioso , haced que vuestra bondad se extienda sobre todos los espíritus que
nuestras oraciones y particularmente sobre el alma de ...**

**Espíritus buenos , cuya única ocupación es el bien , interceded con el para su alivio . Haced que
resplandezca en sus ojos un rayo de esperanza , y que la divina luz ilumine y les haga ver las imperfecciones
que les alejan de la morada de los bienaventurados .**

**Abrid su corazón de arrepentimiento . Hacedles comprender que , por su esfuerzo , pueden abreviar
tiempo de sus pruebas .**

¡ Que Dios , en su bondad les de fuerzas para preservar en sus buenas resoluciones !

**Que estas palabras benévolas puedan mitigar sus penas , demostrándoles que hay en la tierra quien
parte en ellas y que deseamos su felicidad .**

PARA LOS RECIEN FALLECIDOS

**¡ Dios Todopoderoso ; Que vuestra misericordia se extienda sobre esa alma que acabáis de llamar a
¡ Que las pruebas que ha sufrido en esta vida les sean tomadas en cuenta , y nuestras oraciones puedan
aliviar y abreviar las penas que tenga que sufrir como espíritu**

**Espíritus buenos que habéis venido a recibirle , y sobretodo vos , su ángel de la guarda , asistidle para
ayudar a despojarse de la materia ; dadle la luz y la conciencia de sí mismo , con el fin de sacarle de la
turbación que acompaña al tránsito de la vida corporal a la vida espiritual . Inspiradle el arrepentimiento
de las faltas que haya cometido y el deseo de que le sea permitido repararlas , para activar su
adelantamiento hacia la vida de eterna bienaventuranza .**

**Hermano ... acabas de entrar en el mundo de los espíritus y , sin embargo , estas presente entre nosotros
nos oyes y nos escuchas ; porque no hay más diferencias entre tú y nosotros que el cuerpo perceder
acabas de dejar y que pronto se reducirá a polvo .**

**Has dejado la grosera envoltura sujeta a las vicisitudes y a la mente , y sólo conservas la envoltura
imperecedera . Si no vives ya por el cuerpo , vives de la vida de los espíritus , y esta vida esta exenta
de las miserias de la humanidad**

**Tampoco tienes el velo que oculta a nuestros ojos los resplandores de la vida futura ; de hoy en adelante
podrás contemplar nuevas maravillas , mientras que nosotros estamos aún sumergidos en las tinieblas**

**Vas a recorrer el espacio y visitar los mundos con toda libertad , mientras que nosotros nos arrastramos
penosamente sobre la tierra , en que nos tiene nuestro cuerpo material , semejante para nosotros a**

carga muy pesada .

El horizonte del infinito va a desarrollarse delante de ti , y en presencia de tanta grandeza comprendes la vanidad de nuestros deseos terrestres , de nuestras ambiciones mundanas y de nuestros goces fútiles que los hombres hacen sus delicias .

La muerte es sólo para los hombres una separación material de algunos instantes . Desde el lugar de destierro donde nos retiene aún la voluntad de Dios , así como los deberes que tenemos que cumplir en esta tierra , te seguiremos con el pensamiento hasta el momento en que se nos permita reunirnos a ti , así como tú te has reunido con los que te han precedido .

Si nosotros no podemos ir a tu lado , tu puedes venir al nuestro . Ven pues , entre los que te aman y que te aman al amado ; sostenles en las pruebas de la vida , vela por los que te son queridos , protégeles según tu poder . Calma sus pesares con el pensamiento de que eres más feliz ahora y la consoladora certeza de estar reunido con ellos un día en un mundo mejor .

En el mundo donde estás deben extinguirse todos los resentimientos terrestres . ; Que a ellos sea inacción para tu felicidad futura ; . Perdona pues , a los que han podido hacerte algún agravio , para que ellos también perdonen en que tú puedas haberles hecho .

PARA LOS ESPIRITUS ENDURECIDOS

Señor , dignaos mirar misericordiosamente a los espíritus imperfectos que están en las tinieblas de la ignorancia y os desconocen , particularmente sobre ...

Espíritus buenos , ayúdanos para que le hagamos comprender , que induciendo los hombres al mal , obsesionándolos y atormentándolos , prolonga sus propios sufrimientos : haced que el ejemplo de su felicidad que vosotros gozáis sea un estímulo para él .

Espíritu que te complaces en el mal ; acabas de oír la oración que aun hacemos por ti ; debe probar que deseamos hacerte bien , aunque tu hagas mal .

Eres desgraciado , porque es imposible ser feliz siendo malo . ¿ Por qué , pues , te detienes en este estado cuando de ti depende salir de él ? . Echa una mirada sobre los buenos espíritus que te rodean ; mira que felices son y si no sería mucho más agradable para ti gozar de la misma felicidad

Dirás que te es imposible , pero nada hay imposible para el que quiere , porque Dios te ha dado , como a todas las criaturas , la libertad de elegir entre el bien y el mal , entre la felicidad y la desgracia , y no eres condenado al mal . Si tiene la voluntad de hacer este último , podrías también tener la de hacer el bien y ser feliz .

Vuelve tus ojos hacia Dios , elévate un solo momento hacia El con el pensamiento , y un rayo de luz divina te iluminará . Di con nosotros estas sencillas palabras “ Dios mío me arrepiento , perdóname “ . Por el arrepentirte y hacer bien en vez de hacer mal , y verás como al mismo tiempo se extenderá sobre ti la misericordia , un bienestar desconocido vendrá a reemplazarte las angustias que sufres

Una vez que hayas dado un paso en el buen camino , el resto te será fácil . Entonces comprenderás que el tiempo has perdido por tu culpa para alcanzar tu felicidad ; pero por un porvenir radiante y lleno de esperanzas se abrirá delante de ti , y te hará olvidar tu miserable pasado , lleno de turbación y tormento

**morales , que para ti serían el infierno si hubiesen de durar eternamente . Vendrá el día en que e
tormentos serán tales , que quisieras a todo precio hacerlos cesar , pero cuanto más desesperes , más
te será**

**No creas que permanecerás siempre en estado ; no , es imposible . Tienes delante de ti dos perspecti
una , de sufrir mucho más de lo que sufres ahora ; la otra , la de ser feliz como los buenos espíritus
rodean ; la primera es inevitable si persistes en tu obstinación , un simple esfuerzo de voluntad bast
sacarte del mal paso en que estás . date prisa , pues porque cada día que retardas es un día perdido p
felicidad**

**Espíritus buenos , haced que estas palabras encuentren acceso en esa alma aun atrasada , a fin de c
ayuden a acercarse a Dios . Así os lo suplicamos en nombre de Jesucristo , que tan grande poder tuv
los espíritus malos .**

ORACIÓN PARA ALEJAR LOS MALOS ESPIRITUS

**En nombre de Dios Todopoderoso , que los malos espíritus se alejen de aquí y que los buenos nos sir
baluarte contra ellos**

**Espíritus malhechores que inspiráis malos pensamientos a los hombres ; espíritus tramposos y ment
que los engañáis ; espíritus burlones que abusáis de su credulidad os rechazo con todas las fuerzas
alma , y cierro el oído a vuestras gestiones ; pero deseo sobretodo , que se derrame sobre vosotros
misericordia de Dios .**

**Espíritus buenos que os dignáis asistirme , dadme fuerzas para resistir la influencia de los malos esp
y la luz necesaria para no ser la burla de sus perversas intenciones . Preservadme del orgullo y d
presunción , separad de mi corazón los celos , el odio y la malevolencia y todo sentimiento contrari
caridad , porque son otras tantas puertas abiertas al espíritu del mal .**

CANTOS

1

**Comisión despojadora ,
comisión que aquí llevo ,
santiguando y despojando ,
despojando en nombre de Dios**

2

Sea el Santísimo ... Sea

Sea el Santísimo ... Sea

¡ Madre de la caridad !

Ayúdanos , ampáranos

En el nombre de Dios ...

¡ Ay Dios !

Si la luz redentora te llama , buen ser ,

y te llama con amor a la tierra ,

yo quisiera ver a ese ser

cantándole al verbo

al divino Manuel .

Oye buen ser ,

avanza y ven ,

que el coro te llama

y te dice ven .

¡ Ay , buen ser !

avanza y ven

que el coro te llama

y te dice ven .

3

Allá a lo lejos se ve ,

se ve bajar una luz ,

es la Virgen María

que viene a ver

esta coronación ...

Es la Virgen María

que viene a ver

esta coronación ...

En coronación , en coronación ,

bajan los seres ...

En coronación , en coronación ,

bajan los seres ...

4

Oh , venid protectores , venid ,

seres guías de nuestra misión

Oh venid protectores a la tierra

a ver que linda coronación .

Oh , venid protectores , venid ,

Seres guías de nuestra misión .

Oh venid protectores a la tierra

A ver que linda coronación .

En coronación , en coronación ,

bajan los seres .

En coronación , en coronación

bajan los seres .

5

Marinero , marinero ,

marinero de alta mar :

préstame tu barquillita

para irme a navegar .
Si yo fuera marinero ,
marinero de verdad
te prestaría mi barquilla
para irme a navegar .
A Remar ,a remar ,a remar ,
A Remar ,a remar ,a remar ,
A Remar ,a remar ,a remar ,
Que a Virgen de Regla nos va a acompañar .

6

Congo de Guinea soy ...
Buenas noches criollos ..
Congo de Guinea soy ...
Buenas noches criollos ...
Yo dejé mi hueso allá ,
yo vine a hacer caridad .
Congo de Guinea soy ...
Buenas noches criollos ...
Congo de Guinea soy ...
Buenas noches criollos ...
Yo dejé mi hueso allá ,
yo vine a hacer caridad .
Congo , conguito
Congo de verdad ...

yo baja a la tierra

a hacer caridad ...

Congo , conguito

Congo de verdad ...

Yo baja a la tierra

a hacer caridad ...

7

Congo bueno , ngangulero ,

Ven y afirma tu fundamento ...

Congo bueno , ngangulero ,

Ven y afirma tu fundamento ...

8

Santa Clara , aclaradora ,

aclara a este humilde ser

que viene de lo infinito ,

lo queremos conocer .

Si a tu puerta llama un ser

pidiendo la caridad ..

No se la niegues , hermano ,

que dios te lo pagará .

9

Indio Rojo ,

Indio Caribe ,

yo te llamo

a laborar .

Indio Rojo ,

Indio Caribe .

yo te llamo

a laborar

10

Vamo a ve , vamo a ve

vamo a ve si son verdad ,

si son congo o no son congo

si son congo , son nganga .

Vamo a ve , vamo a ve

vamo a ve si son verdad ,

si son congo o no son congo

si son congo , son nganga .

AL FINAL DE LA REUNION

Damos gracias a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros ; les rogamos que nos ayuden a poner en practica las instrucciones que nos han dado , y que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en las prácticas del bien y del amor al prójimo

Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren , ignorantes y viciosos que hayan asistido a esta reunión , y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios

Se van los seres , se van los seres ,

se van los seres a otra mansión .

Gracias le damos , gracias le damos ,

gracias le damos al Divino Señor .

Gracias Gracias ...

Gracias le damos al Divino Señor .

EL ÁNIMA DEL TAGUAPIRE

Se llamaba Pancha Duarte la mujer que desde el hato de Barrialito, de Don Simón Ron, traían en ha muy enferma para Santa María de Ipire; una cobija con el lado colorado hacia arriba habla cubier enferma, más los cargadores se dieron cuenta que había muerto, y se detuvieron para voltear la piez ello pasar al color negro, símbolo de que quien está debajo ya ha entregado su alma al Creador; tern la faena y vueltos los hombres a la tarea de conducirla al poblado antes dicho, la muerta se puso pes los cargadores no pudieron levantarla, así pues, optaron por enterrarla al pie de un árbol de Tagua situado a la vera del camino. Desde entonces el alma de Pancha Duarte ha sido compañera de camina muchos son los hombres que le han pedido prestado para jugar al "paro", devolviéndole con crec dinero tomado en préstamo más, también han existido aquellos vivarachos que se han ido con "la c en la pata", y no han cumplido el ofrecimiento de cancelar lo pedido en préstamo; sobre éstos perso ejerce el alma de la difunta una persecución constante, y han sucedido casos en que Pancha, tomando de mujer, va a reclamarle a sus deudores el cumplimiento de su promesa, y para colmo se desvane presencia de éstos, a quienes no les queda otro recurso que ir a pagar lo que han tomado en présta

En estos tiempos se ha venido desarrollando una tendencia a confundir una consagracion muy p conocida para las mujeres en el rango de Ifa , lo cual ha llevado a desorientaciones por cierto muy de en cuanto a tratar de confundir la consagracion llamada ADELE WA NI IFA TOLU con IFA par mujeres.

Muchos son los que apoyan en tiempos recientes la llamada consagracion de ifa en las mujeres y a c llaman erroneamente CONSAGRACION DE IYALAWO O IYANIFA. Toda linea a seguir en l ceremoniales del culto de ifa deben ser seguidos o avalados por un pataki o escritura de ifa. Para es apoyaremos en dos signos que hablan de esto: Irete Untelu y Odi Meji. Aparte de estos odun , el sign Ogbe Tua explica que todo awo llevara dos manos de ifa.

El odun Irete Untelu explica que no habra awo consagrado sin la presencia visible de odu y tambien categoricamente que las mujeres no pueden ver a odu y menos recibirlo(el poder total del awo est recibirlo). ¿Entonces que estan haciendo?, ¿donde esta la confusion?. Muchos que confirman dic ceremonias dicen que a las mujeres se les hace Ifa sin ver a odu. ¿Se esta renegando un pataki lineamientos del culto forzosamente?

Muchas mujeres se preguntan: ¿Por que las mujeres no pueden hacer Ifa?, ¿es machismo?, par olodumare todos somos iguales Parece ser la linea femina del siglo en compararse con los hombres. N respuesta ha sido que todos somos importantes y que tenemos diferentes razones y funciones para es el plano terrenal, pues entonces ¿por que un hombre no puede engendrar un niño? sera HEMBRIS

A continuacion para dar fe de esta afirmación pasamos a destacar los pataki de Irete Untelu y de Od En el primero se habla de que las mujeres no pueden ver a odu y en el segundo se explica el llamado (mensajero de ifa) y ADELE WA NI IFA TOLU, que es lo que a nuestro entender se confunde con el de hacerle Ifa a las mujeres y es lo mismo que IYANIFA y creanme que la diferencia es tridimension de hacer nota que a dichos patakies se les han omitido partes fundamentales (ritos, rezos...etc.) p considerarlos secretos del culto, y como habran observado nos limitamos muchisimo en divulgar se del mismo en este web site.

Fijense en la parte del siguiente pataki de Irete Untelu como odu dice:

ORUNMILA NO QUIERO QUE NINGUNA DE TUS ESPOSAS ME MIRE LA CARA.....

**IRETE UNTELU;
PATAKI.
COMO ODU SE CONVIRTIO EN LA ESPOSA DE ORUNMILA:**

"Tu pisas el monte, yo piso el monte, nosotros caminamos sobre el monte juntos", estos fueron los nombres de los awoses celestiales que consultaron a ODU , cuando ella se disponia a partir desde el cielo hacia la tierra. Ellos le dijeron : cuando llegues a la tierra: Odu, este sera tu principio. Olodumare le habia entregado un pajaro sagrado para que siempre le acompanara. Olodumare llamaba a esta ave aramago. Aramago es el nombre que lleva el pajaro de odu. Olodumare le dijo a odu: odu cualquier encomien tu le des a esta ave sagrada ella lo hara.

A cualquier lugar que te plazca enviar a esta ave ella ira. si tiene que hacer el bien, si tiene que hacer el mal en fin cualquier drden que le sea dada ella lo hara. Odu cogio su ave y partio hacia la tierra. Odu fue invisible. Ninguna otra persona podra mirarlo. Algunos de mis enemigos lo miraran, les estallaran los ojos. Como yo no puedo el cegara a mis enemigos. Si algunos de mis enemigos se asomaran en mi cofre plateado, aramago, mi pajaro le hara estallar sus ojos. Fue de esta forma que odu uso su ave sagrada.

Hasta el dia que ella llegue frente a casa de orunmila. Aquel dia orunmila habia ido a consultar a los babalawos e ifa dijo: Si tu ensenas con inteligencia a una persona, su razonamiento sera inteligente. Si tu ensenas de una forma absurda a una persona, su razonamiento sera insensato. Los babalawos de la casa de orunmila consultaron a ifa para saber el dia en que el iria a tomar a odu como su esposa. Y la manifiestacion que el deberia tratarla una vez fuera su esposa.

Los babalawos le dijeron a orunmila: cuidado orunmila, tu deseas tomar a odu como tu esposa, pero ella tiene aun un poder mas grande en sus manos que el tuyo. Para lidiar con ella tendras que hacerle un sacrificio a la tierra para bienestar de todo tu pueblo.

Ellos le advirtieron que de no hacer ebo, ella con aquel poder que tenia lo mataria y despues se lo comeria.

Orunmila coloco el ebo en el camino por donde pasaria odu y cuando esta vio el sacrificio prescrito por los babalawos, ella abrio su cofre y aramago comio del sacrificio. Ella preguntose: quien habra colocado esto en la tierra?, donde eshu que estaba alli cerca respondiolo: fue orunmila que quiere casarse contigo odu.

Orunmila, como el poder de esta mujer es mayor que el tuyo, le dijeron el ebo a realizar: (el ebo es sacrificio) ella tendra que hacerlo pronto antes de casarse con ella.

Ella respondio: No esta mala la idea". Todas las cosas que odu cargaba tras de si eran cosas malas. Pero ella le mandaba a comer de aquel sacrificio.

Luego odu entro a casa de orunmila y lo llamo asi: Orunmila he llegado a tu casa, yo poseo muchos poderes los cuales no quiero que peleen en tu contra, yo tampoco quiero pelear en tu contra orunmila. Si alguien me pidiera pelear en contra tuya, yo no lo hare, porque yo no quiero que tu sufras. Y si alguien quiere que tu sufras orunmila, yo con mis poderes y con el poder de mi pajaro pelearemos en su contra. Cuando odu termino de hablar, orunmila respondio: "No esta mal".

El dia de la boda llego y el dia de la boda llego y odu le dijo a orunmila>: te voy a enseñar mi tabu, yo tambien este es mi deseo. Orunmila , yo no quiero que tus otras esposas me vean la cara, yo quiero que le digas a ellas que nunca deberan mirar mi cara.

He de pelear contra aquel que ose mirarme a la cara, contra todo aquel que mire mi apariencia

Orunmila le respondió: esta bien odu, y llamo a sus otras esposas y le explico todo.

Ninguna de las esposas de orunmila miraria jamas la cara de odu.

Odu le dijo a orunmila que todas sus cargas se iban a convertir en buenas. Orunmila, yo sanare a todas tus cosas. Pero orunmila, si tu causas que algo salga mal, yo no he de separar ese dano y si tu respetas mi poder yo completare todas tus cosas para que estas sean buenas

. Si alguien quisiera perturbarte lo unico que conseguiria fuera perturbarse asi mismo, tus enemigos se autodestruiran.

Orunmila tu nunca deberas jugar conmigo y veras que todo tu trabajo sera extremadamente bueno. Orunmila, Yo nunca pelearé en contra tuya y mientras que me respetes, yo siempre hare lo que tu pidas. Si me mandaras el mensaje de que alguien sufre, yo le enviare tu mensaje, por medio del poder del pajarito aramago. Si alguien quisiera que tu orunmila sufieras ,tan solo sea pellizcarte, yo odu estaré a tu lado, para batallar en contra de esa persona que te hiciera eso.

Orunmila le respondió entonces: Odu: Yo se que eres muy importante para mi, tambien se que eres superior a todas las mujeres del mundo, yo nunca estare descontento contigo.

A todos mis hijos los babalawos, yo le ordenare que nunca se atrevan a burlarse de ti, porque tu odu es el poder del babalawo, sentencio orunmila; El babalawo que posee a ifa, posee el poder de ogun, por lo tanto DEBERA POSEER A ODU. ODU TU HAS DE COMPLETAR EL PODER DE MIS HIJOS, PELOTEAR A NINGUNA DE SUS ESPOSAS PODRA OBSERVARTE, Y NINGUNA MUJER PODRA VERTE. DENTRO DE ESTE DIA, NINGUN BABALAWO ESTARA COMPLETO SI NO POSEE A ODU. Y NO PODRA CONSULTAR A IFA DE UNA FORMA APORPIADA, HASTA EL DIA EN QUE EL RECIBA A ODU. EL DIA EN QUE ESTE SE RECIBA SE CONVERTIRA EN UN HOMBRE PROTEGIDO POR ODU. GRAN PODER ODU, Y A QUIEN TU , ODU NO PERMITIRAS QUE SUFRA NUNCA, sentencio Orunmila.

ENTONCES SI EL PODER DEL AWO DE ORUNMILA O BABALAWO ESTA EN TENER CON ODU A ODU MISMA COMO HARA UNA MUJER SI NO PUEDE RECIBIRLA Y MENOS VERLA. INCLUSO LOS AWOS PARA VERLA TIENEN QUE HACERSE PREPARADOS EN LOS OMBROS PARA NO PERDER LA VISION NI DESGRACIARSE. UN AWO QUE NO TENGA ODU AUN NO ES CONSIDERADO QUE ESTE COMPLETO COMO AWO, PARA ELLO DEBE RECIBIR ODU Y VERLA. CONSIGUIENTE FORZOZAMENTE DEBE VERLO, Y ENTONCES QUE? CON LAS MUJERES

¿SERA QUE LOS HOMBRES DEBILES DE PENSAMIENTO Y DE RAZON ESTARAN OTORGANDO GRADOS INVENTADOS DENTRO DE LA RELIGION A LAS MUJERES POR EL MERO HECHO DE OBTENER SU AMOR A CAMBIO?

Dentro de la religion ambos, mujeres y hombres juegan un papel muy importante, pero estan bien definidas las funciones para cada cual.

ODI MEYi:

AQUI FUE DONDE POR PRIMERA VEZ LA MUJER PASO A TENER EL IKOFA O MENSAJE DE ODU. IFA A LA MUJER Y FUE OSHUN LA QUE PRIMERO LO RECIBIO.

Nota: Los tres primeros awoses que lavaron el ikofa para la mujer fueron: AWO AKIDE, AWO ASHAYE, AWO AWE.

Iku vivia con Oduwa y era quien custodiaba el secreto de ifa, pero Iku estaba enamorado de Oshun para que ella correspondiera a sus intenciones, este siempre le estaba diciendo y entregandole secretos de ifa y entre estos le entrego dos adele (ikin consagrado) de los que oduwa tenia en su casa.

Pero resulto que ni aun asi, iku conseguia que oshun se fijara en el y le correspondiera, pues oshun la mujer quien vivia enamorada era de orunmila y cuando iku se entero de estos sentimientos trato de destruirla.

Todos los dias iku le enviaba a oshun sombras malas y por esto , ella siempre estaba sintiendose mal y ella estaba aboyun (en estado) de orunmila y ella sentia miedo de que iku acabara tambien con su vida como oshun era muy amiga de Yewa, fue y le llevo eja tutu de regalo y comenzo a llamarla :

**ORO MI ORO MI OMO YEYE
ORE YEWA OMO YEYE.....**

Entonces yewa aparecio y vino hacia ella con AGBON NI OSHE YAKATA

Que era una cesta muy bonita forrada en cuentas de orunmila y corales.

Yewa acompaño a oshun a donde orunmila y al mirarla le vio el odun ODI MEJI y orunmila le dijo para que naciera el hijo de ambos debia darle el secreto de IKOFA , entonces orunmila le pidio a oshun los dos adele ni ifa que iku le habia entregado y los puso en el piso y canto:

BI TI BI TI BI TI RE EJIMIYE ALAMOLE IKOFA

Y se los puso en las manos a ochun y llamo a AWO AKIDE, ASETO Y AWE que eran los hijos de ochun y yemaya para que les lavaran y consagraran el ikofa a oshun y le dieran eweure y adiyé y el dia de mañana se atefaron con la cesta AGBON NI OSE YAKATA y comenzaron a cantar; AGBON NI OSE ABITOLA

ADELENIFA ABILE.....

Entonces movian los adele de oshun junto con los de orunmila y oshun los iba cogiendo hasta sacar oshun y entonces le entregaron a oshun el secreto de ikofa y asi se pudieron salvar todas las mujeres y los hijos que nacian y se entrego el primer ikofa para la mujer en el mundo.

Donde la primera en tenerlo fue oshun, pues yemaya lo que tenia era ADELE WA NI IFA TOLUWA

NOTA:

La verdadera forma de dar ikofa es haciendo el ita con la cesta de agbon ni ose yakata. Esto se hace poniendo el ifa del padrino junto con los adele dedicados a la mujer que recibe. El awo tomando la cesta con los ikines de ifa ligeramente los lanza hacia arriba y la mujer coge los que pueda y segun sea necesario se atefa en el tablero sacandose el odun en cuestion. Posteriormente de haber sacado el odun toyá el awo continua atefando utilizando para esto es vez de igba, la cesta.

NOTA; LA CESTA LLEVA UNA CONSAGRACION ESPECIAL Y PUEDE SER HEREDADA POR OTRO AWO Y LLEVA TAMBIEN CEREMONIAS.

El secreto de ADELE WA NI IFA TOLU se les prepara a la madre y a la esposa del awo solamente. Consiste en una mano completa de 16 ikines de ifa que le son entregadas después de lavadas y de cocidas (chiva) y adiyé (gallinas). Los adele en cualquiera de los casos van dentro del orunmila que se levantan en la ceremonia del awo ni ifa y llevan también ceremonias especiales. Se les deja en cambio una mano de 16 ikines de ifa la cual adorarán ambas. {pueden aprender ifa pero no manipularlo, sus funciones son otras)

Como han observado, podemos llegar a una conclusión:

Las mujeres les está prohibido ver a odun, por tanto no pueden hacer ifa. Tampoco recibirlo, entonces ¿cómo lograr el poder de la resolución y de la adivinación? Además no se debe confundir la ceremonia del adele wa ni ifa tolu que se les hace a la madre y esposas del awo de orunmila con el hecho de hacer ifa a las mujeres, se pueden parecer pero no lo es.

De todas formas señalamos que por suerte la realidad de ifa no se adquiere solo mediante el aprendizaje de las escrituras ni la adoración, sino también a través del mejoramiento espiritual interno de sus adoradores quienes sepan mantener sus secretos con recelo y dedicación, y esto hace que del 100% de nosotros solo el 99% llegue a ese estatus, donde le será revelados por ifa la verdad. Aunque muchos lo ignoren y no lo entiendan, Ifa autoprotege sus secretos y solo los da a quienes tengan honor, dignidad, corazón y cabeza para soportarlos.

Este documento cuenta con el avál y fundamento más preciso del universo, el avál y el fundamento de este de manifiesto en sus sagradas escrituras.

LAS ÀNIMAS BENDITAS Las Ànimas Milagrosas.

Existe una costumbre bastante generalizada a todo lo largo y ancho de la geografía venezolana, y la cual se relaciona con las almas de determinados personajes a quienes la creencia popular consagra sentida veneración producida por el poder que ellas poseen, o bien por aquel que Dios les ha dado para convenirse en mediadores ante él y, traer paz y felicidad a este valle de lágrimas.

Se puede decir con toda seguridad que no hay ciudad, pueblo, vecindario, etc., que no tenga su "ánima" intercesora; así como carretera, camino o trocha que también no la posea. Existen además almas que velan orilla de los ríos, lagos, lagunas, las cuales son adoradas por los que utilizan sus aguas en el diario discurrir que, ausentes de los lugares concurridos por el hombre, habitan los más variados parajes; como selvas, palmar morichales, etc.

He aquí algunas de estas almas, que por su buena intercesión, han pasado a formar parte de las tradiciones llaneras:

EL ÀNIMA DEL TAGUAPIRE

Se llamaba Pancha Duarte la mujer que desde el hato de Barrialito, de Don Simón Ron, traían en hamaca moribunda enferma para Santa María de Ipire; una cobija con el lado colorado hacia arriba había cubierto a la enferma y los cargadores se dieron cuenta que había muerto, y se detuvieron para voltear la pieza y con ello pasar al color negro, símbolo de que quien está debajo ya ha entregado su alma al Creador; terminada la faena y vueltos los hombres a la tarea de conducirla al poblado antes dicho, la muerta se puso pesada y los cargadores no pudieron levantarla, así pues, optaron por enterrarla al pie de un árbol de Taguapire, situado a la vera del camino. Desde entonces el alma de Pancha Duarte ha sido compañera de caminantes, y muchos son los hombres que le han

pedido prestado para jugar al "paro", devolviéndole con creces el dinero tomado en préstamo más, también existido aquellos vivarachos que se han ido con "la cabuya en la pata", y no han cumplido el ofrecimiento o cancelar lo pedido en préstamo; sobre éstos personajes ejerce el alma de la difunta una persecución constante. Han sucedido casos en que Pancha, tomando figura de mujer, va a reclamarle a sus deudores el cumplimiento de la promesa, y para colmo se desvanece en presencia de éstos, a quienes no les queda otro recurso que ir a pagar lo que han tomado en préstamo.

EL ALMA DE PICA-PICA

Otro caso bastante original es el de esta ánima. cuya capilla está situada poco antes de llegar a la población de Chaguaramas, Estado Guárico. Para los millares de traficantes de esta vía, el alma de Picapica es algo fuera de lo común, pues ella es guía y compañera de muchos conductores que le rinden verdadera devoción. Al principio existían vecinos que desinteresadamente vendían a precios corrientes las velas para alumbrarla, pero en nuestros días han sentado sus reales en esos parajes otras personas que han construido a! alrededor grandes edificios destinados al comercio.

EL ANIMA DE JUAN LÓPEZ

Conocida más bien por "El Anima del Muerto de la Puerta de Jobo Gacho" es una de las más recientes ánimas milagrosas, y su fama es tal que se ha extendido ya a alejados lugares de nuestra patria. A ella ocurren quienes pierden cualquier clase de ganados. El lugar en donde se encuentra su pequeña capilla esta situado entre El Socorro y el Hato Corral Viejo. Estado Guárico.

EL ÁNIMA SOLA

Esta leyenda tiene su asiento en varios lugares de nuestra Venezuela. En Calabozo tiene su ubicación en un chaparral cercano a la Laguna de El Vicario. Parece ser que esta ánima fue la de una mujer de aquellas que acompañaban al Ejército Libertador por los caminos ensangrentados de la guerra. Durante el combate de La Patos, el hospital de curas lo situaron al pie de un chaparro gacho; ahí estaba la desdichada curando cuando una descarga enemiga. Desde entonces han ido cayendo piedras en el sitio de su muerte, donde también fue enterrada llamado también "El Montón de Piedras. El Anima Sola goza de muy raras peculiaridades, entre ellas de servir de compañera a los "campos volantes".

EL ANIMA DEL SAMÁN LLORÓN

En la acogedora tierra llanera de San Fernando de Apure existe esta ánima cuya notoriedad data de largo tiempo. Para unos fue un soldado del General José Antonio Páez que murió peleando en el lugar; para otros pertenece a las montoneras que en esta población combatieron contra "el ejército de línea del gobierno", y las cuales estuvieron comandadas por Ubaldino Arriaga Perdomo, Pedro Fuentes, al que apodaban "Quijá de Plata", a un valiente general de nombre Marcial Azuaje, apodado "cuello de Pana" y por el no menos célebre "Piquijuy". Un soldado murió en ese lugar y dicen que estuvo enredado en los hilos de una empalizada varios días: "... y ni los zamuros lo tocaron". De ahí viene su santidad y el entrar a formar parte de las ánimas intercesoras.

EL ANIMA DE LA YAGUARA

Su nombre fue Maximiliano González, este hombre tenía como oficio el transporte del correo, siendo esa época de mucha guerra, el ejército lo uniformo y lo ingreso a la tropa, pero al poco tiempo se enfermo de disentería y decidió que desertar. en su huida llego a la casa de una señora de nombre carolina; allí se quedo y no amaneció. a los tres días fue encontrado debajo de un árbol debido al asecho de las aves de rapiña, pero estaba disecado por que estas lo hubieran tocado. en ese mismo lugar fue enterrado debido a las consecuencias de la guerra, pas

tiempo, fue muy milagroso; hubo un tiempo de mucha peste y se moría el ganado. Había un hacendado que hizo una invocación para que no se le muriera su ganado prometió hacerle una capilla en donde enterraría sus restos después de haberlos sacados del sitio donde fuera enterrado primeramente, el hacendado vio salvo su ganado y la promesa fue cumplida. su altar esta ubicado en la zona de la yaguara en la vía que conduce desde la ciudad de valencia (Venezuela) a campo de Carabobo

ORIKI IBA SHE ORISHA

LA PALABRA ORIKI SIGNIFICA "ELOGIAR LA CONCIENCIA", O "ELOGIAR LA "CABEZA QUE RIGE ALGO).

NOTA; MOYUBA= YO DOY MIS REVERENCIAS, ÌBÀ= NOSOTROS DAMOS REVERENCIA. LA PRIMERA SE USA SI USTED ESTA SOLO Y LA SEGUNDA, SI ESTA ACOMPAÑADO EN GRUPO.

NOTA: Esta Invocación esta escrita en Yoruba, por esto notaran diferentes acentuaciones en el texto, y algunas letras tienen un sonido especial. Aquí la "J" se pronuncia como Y o LL; Ejemplo; Ji, se pronunciará como "Yi" o "Ili". La "H" aquí suena como "J", ejemplo, "Ha" se pronuncia como "Ja".

ORÍKÌ ÌBÀ S E ÒRÌ S À

OPÉ NI FÚN OLÓRUN. GRATITUD AL DUEÑO DEL CIELO (EL REYNO DE LOS ANCESTRAS)

ÌBÀ OLÓDÚMARÈ, OBA ÀYÍKÍ, REVERENCIA AL CREADOR, EL REY A QUIEN PRIMERO ELOGIAMOS.

OBA A TÈ RE RE K'ÁYÉ. REY QUE SE ESPARCE (PRESIDE) SOBRE TODO EL MUNDO

ÌBÀ OLOFIN ÒRUN. REVERENCIA AL DUEÑO DE LA LEY DEL CIELO.

MÓ JÍ LÒNI. YO DESPIERTO EN EL DÍA DE HOY.

ÌBÀ ELA WORI, REVERENCIA AL ESPÍRITU DE LA PUREZA.

ÀGBÉGI LÈRÉ, LÀ'FÍN EWU L'ÀDÒ, AQUEL QUE TALLA EL LIENZO EN "ADO" EN LA FORMA DE UNA ESCULTURA,

ÈNÍTÌ OLÓDÚMARÉ KÓ PÀ'JÓ IKU EDÀ, AQUEL QUE SU FECHA DE MUERTE NO SE LE CAMBIADO POR EL...

ÒMÒ OLÚWORÍOGBÓ. NIÑO DEL OLUWO QUE HIZO TODAS LAS CABEZAS QUE EXISTEN EN LA CREACIÓN.

MO WO'GUN MÉRIN AYÉ YO CONTEMPLO LAS CUATRO DIRECCIONES DEL MUNDO

{ Nota; En las cuatro siguientes, se mira a la dirección indicada y se pone las palmas abiertas y los brazos extendidos en esa dirección, saludando a los poderes y a las energías de esa dirección, luego se traen las palmas y se cruzan los brazos sobre el pecho, en la forma de saludo tradicional.} Esto es para atraer el poder de las estrellas de esa dirección del espacio.

ÌBÀ SHE ILÀ OÒRÙN REVERENCIA AL PODER DEL ESTE.

ÌBÀ'SHE IWÒ OÒRUN REVERENCIA AL PODER DEL OESTE.

ÌBÀ'SHE ARÍWÁ REVERENCIA AL PODER DEL NORTE.

ÌBÀ'SHE GÚÚSÙ REVERENCIA AL PODER DEL SUR.

ÌBÀ OBA ÌGBALAYE REVERENCIA AL REY DE LAS ESTACIONES DE LA TIERRA.

ÌBÀ ÒRUN ÒKÈ REVERENCIA AL REYNO INVISIBLE DE LAS MONTAÑAS.

ÌBÀ ATÍWÒ ÒRUN REVERENCIA A TODAS LAS COSAS QUE VIVEN EN LOS PLANOS INVISIBLES.

ÌBÀ OLÓKUN À-SÒRÒ-DAYÒ REVERENCIA A EL ORISHA DUEÑO DEL OCÉANO, AQUEL HACE QUE TODAS LAS COSAS PROSPEREN.

ÌBÀ AFÉFÉ LÉGÉLÉGÉ AWO ÌSÁLÚ-AYÉ REVERENCIA AL PODER DEL VIENTO, EL MISTERO DEL MUNDO MISTERIOSO.

ÌBÀ ILE OGEERE A F'OKO YE RI REVERENCIA A LA MADRE TIERRA.

ÌBÀ ÒGÈGÈ, OBA T NGB'AIYE GUN REVERENCIA A LA MADRE TIERRA, QUE SUSTENTA Y ALINEA MIENTO UNIVERSAL DE TODAS LAS COSAS EN LA NATURALEZA.

ÌBÀ SHE GBOGBO EGUN, BABA EGUN ARA ÒRUN. REVERENCIA A LOS ANCESTROS Y PADRES DE LOS ANCESTROS QUE ESTÁN EN EL CIELO.

ÌBÀ AWON BABA TO NU. REVERENCIA A LOS PADRES QUE HAN DESAPARECIDO

ÌBÀ SHE _____. SE NOMBRAN LOS ANCESTROS Y GUÍAS DESAPARECIDOS.

ÌBÀ TÍTÍ AIYÉ LÓ GBÈRÉ REVERENCIA A LA PERPETUIDAD DEL MUNDO EN LA ETERNIDAD.

ÌBÀ OBA AWON OBA REVERENCIA AL REY DE REYES.

ÌBÀ ÒKÍTÍ BÌRÍ, OBA TÍ NP'ÒJÓ IKU DÀ REVERENCIA AL PREVENTOR DEL FIN DE LOS DÍAS, EL REY QUE PUEDE CAMBIAR LA HORA DE LA MUERTE.

ÌBÀ ÀTÉ-ÌKÁ ENI OLÓDÙMARÉ REVERENCIA A LA ESTERA DEL CREADOR, LA CUAL VEZ EXTENDIDA NO SE PUEDE ENVOLVER OTRA VEZ.

ÌBÀ ÒDÉMU DÉMU KETE A LÉNU MÁ FOHUN REVERENCIA AL PODER QUE EXTRAHE LA BONDAD DEL REYNO DE LO INVISIBLE.

ÌBÀ'SHE AWÓN IKÙ EMESÈ ÒRUN REVERENCIA A LOS MUERTOS, LOS MENSAJEROS

LOS PLANOS INVISIBLES.

ÌBÀ ORÍ REVERENCIA AL ESPÍRITU DE LA CONCIENCIA.

ÌBÀ ORÍ INÚ REVERENCIA AL ESPÍRITU DEL SER INTERIOR.

**ÌBÀ ÌPONRÍ TI Ò WA L'ÒRUN REVERENCIA AL ESPÍRITU DEL SER INTERIOR QUE MORTEA EN
EL PLANO INVISIBLE DE LOS ANCESTROS.**

ÌBÀ KÓRÍ REVERENCIA AL CREADOR DE LA "CALABAZA" QUE CONTIENE AL SER INTERIOR.

**ÌBÀ ÀJÀLÀ-MÒPÍN, REVERENCIA A AL ESPÍRITU DEL GUARDIÁN DE TODOS LOS ESPÍRITUS
INTERNOS QUE SON ESCOGIDOS DE EL PLANO DE LOS ANCESTROS.**

**ÌBÀ ALUDUNDUN-ÒRUN REVERENCIA AL ESPÍRITU QUE ANUNCIA EL DESTINO QUE SE
CREADO EN EL PLANO INVISIBLE DE LOS ANCESTROS.**

**ÌBÀ ÓDÒ-ARÓ, ATI ÓDÒ-EJÉ, REVERENCIA AL RÍO AZUL Y AL RÍO DE SANGRE (AQUEL
LUGAR QUE CAUZA AL DESTINO A SER OLVIDADO).**

ÌBÀ ÒRUN ORÍ NILÉ, E ÓÒ JÍYÍN, E ÓÒ JÁBÒ OUN TÍ ERÍ.

**EL PLANO INVISIBLE DE LOS ANCESTROS ES EL HOGAR PERMANENTE DEL SER INTERIOR
ES ALLÍ QUE EL SER INTERNO DA CUENTA DE TODAS LAS COSAS HECHAS DURANTE SU
VIDA EN LA TIERRA.**

ÌBÀ IGBA IRÚNMOLÈ OYÙKÒTÚN

REVERENCIA A LOS 200 IRUNMOLE (DEIDADES) A LA DIESTRA DE DIOS.

ÌBÀ IGBA IRÚNMOLÈ OYÙKÒSÌN

REVERENCIA A LOS 200 IRUNMOLE A LA IZQUIERDA DE DIOS.

ÌBÀ ÒKÀNLE-NÍ IRÍNWÓ IRÚNMOLÈ

**REVERENCIA A LOS 401 IRUNMOLE (Los 200 de la diestra y los 200 de la izquierda, mas OSHUN
total son 401)**

ÌBÀ ÈSHÚ ÒDÀRÀ, ÒKUNRIN ORÍ ITÀ, ÁRÀ ÒKÉ ÌTASHE, ÀO FI IDÀ RE LÁLÈ.

**REVERENCIA A ESHU, DIVINO MENSAJERO DE LA TRANSFORMACIÓN, EL SER SE LE
ENCUCIJADAS (LOS CRUSES DE CAMINOS) , DESDE LA COLINA DE LA CREACIÓN
USAREMOS TU ESPADA PARA TOCAR LA TIERRA.**

ÌBÀ ÒGÚN AWO, REVERENCIA A OGUN , ESPÍRITU DEL HIERRO.

**ONÍLE KÁNGU-KANGU ÒRUN TU (OGUN), EL DUEÑO DE INNUMERABLES HOGARES E
PLANO DE LOS ANCESTROS.**

ÌBÀ ÒSHÓÒSI ODE MÁTÁ. ODE ATA MÁTÀSHÉ. OLOG ARARE.

**REVERENCIA AL ESPÍRITU DEL CAZADOR, DUEÑO DEL MISTERIO DE LA MEDICINA
MANCHADA. CAZADOR QUE NUNCA FALLAS. MAESTRO DE SI MISMO.**

ÌBÀ OSUN, BORÍ BÒ, MÁÀ DÙ BÚLÈ.

REVERENCIA A OSUN, PROTECTOR VIGOROSO, NO TE RECUESTES (A DORMIR).

DÚRÓ GANGAN, LÀ Á BO (O)‘SUN AWO,

PARADO Y ERECTO, NOSOTROS SIEMPRE ALABAMOS A OSUN.

LÁKÁN-LÁKÁ LÀ Á BO ‘SUN, AWO.

**BRINCANDO (en una pierna) NOSOTROS SIEMPRE ALABAMOS A OSUN, EL QUE ESTA VIVIENDO
EN EL MISTERIO.**

ÌBÀ OBÀTÁLÀ, ÒRÌSÀ ÒSHÉRE IGBÓ.

REVERENCIA A OBATALA, JEFE DEL MANTO BLANCO, QUIEN ES ALABADO EN EL MONTE

ONI KÒTÚKÙTÚ AWO ÒWÚRÒ, DUEÑO DEL ANTIGUO MISTERIO DEL MANTO BLANCO

ÒRÌSÀ ÒSHÉRE IGBÓ, EL ESPÍRITU QUE ES ALABADO EN EL DÍA SAGRADO DEL MONTE

IKÙ IKÉ, GUARDIÁN DE AQUELLOS CON INCAPACIDADES FÍSICAS,

OBA PÀTÀ-PÀTÀ TÍ WON GB'ODÉ ÌRANJÈ. REY DE TODAS LAS FUTURAS GENERACIONES

ÌBÀ YEMAYA OLÚGBÉ-RERE

REVERENCIA A YEMAYA, MADRE DE LOS PECES, LA DADORA DE LAS COSAS BUENAS

ÌBÀ OSHUN OLORIYA IGÚN ARÉWA OBIRIN

**REVERENCIA A OCHUN, ESPÍRITU DEL RÍO, DUEÑA DE LA PEINETA DE LAS BELLAS
MUJERES.**

ÌBÀ ANGANJU S'OLÀ KÍNÍ 'BA, KÍNÍ 'BA S'ÓÒGÙN

**REVERENCIA A ANGAYU, ESPÍRITU DEL FUEGO EN LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA, TU
HACES A LA RIQUEZA EL PRIMER JEFE, TU ERES EL PRIMERO EN PRODUCIR LA MEDICINA**

ÌBÀ ÒLUKÓSÓ AIRA, BÀMBÍ OMO ARIGBÀ OTA SHEGÚN.

REVERENCIA AL REY QUE NO MUERE , HIJO DE LA PIEDRA DE RAYO.

ÌBÀ ÀJÁLÁIYÉ ÀJÁLÓRUN OYA OLÚWÈKÙ.

**REVERENCIA A LOS VIENTOS DE LA TIERRA, LOS VIENTOS DEL PLANO INVISIBLE DE
ANCESTROS.**

ÌBÀ ÒRÌSHÀ OKO OGUFEYE WE OLO OLOWINA OWI MO IRE

**QUE ORISHA OKO NOS DE UN TIEMPO BUENO Y CLARO, QUE NOS BENDIGA, PARA TENER
SUERTE, PROVECHO, SATISFACCIÓN E IRE.**

ÌBÀ BABALU'AIYE, ASOWANU

ÌBÀ ÌBEJÌ ORÒ, B'EYI B'EYI 'RE, B'EYI B'EYI 'LA, B'EYI B'EYI 'WO, ÌBÀ OMO IRE.

**REVERENCIA A LOS IBEYI, PODER TRANSFORMADOR DEL ESPÍRITU DE LOS GEMELOS
NACIMIENTO A LOS IBEYI TRAE IRE, TRAE BUENA FORTUNA, TRAE ABUNDANCIA
REVERENCIA A LOS HIJOS DEL IRE.**

**ÌBÀ AJÉ-ÒGÚNGÚLÒSÒ OLÁMBO YEYE AIYÉ. REVERENCIA A LOS ESPÍRITUS DE LA
RIQUEZA Y LA BUENA FORTUNA, VIENE EL HONOR A LAS MADRES DE LA TIERRA**

**ÌBÀ AWÒN ÌYÁÀMI ÒSHÒRÒNGÀ, REVERENCIA A LA SOCIEDAD DE LAS SABIAS MUJERES
ALÁGOGO ÈÌSWÙ Á P'ONI MA HAGUN. EL PÁJARO BLANCO DE PODER ES LA FUENTE DE
MEDICINA.**

ÌBÀ OSAYIN, ÌBÀ ONI EWE. REVERENCIA A OSAYIN, REVERENCIA AL REY DE LAS PLANTAS

**ÌBÀ ÒRÚNMÌLÀ, ELÉRÌ ÌPÍN, REVERENCIA A ORULA , ESPÍRITU DEL DESTINO, TESTIGO DE
LA CREACIÓN.**

IKU DÚDÚ ÀTEWÓ. EL PREVENTOR DE LA MUERTE.

ORO TÓ SÍ GBÓGBÓ ÒNÁ. EL PODER DE LA PALABRA QUE HABRÉ TODOS LOS CAMINOS

ÌBÀ AWO ÀKÓDÀ REVERENCIA AL ADIVINO AKODA (PRIMER DISCÍPULO DE ORUNMÌLÀ)

ÌBÀ AWO ÀSHEDÁ REVERENCIA AL ADIVINO ASHEDA (EL QUE ENSEÑO IFA AL MUNDO)

KIKAN MASHE _____. Ashe Yo pido por el respaldo de _____. Así sea !!!

{Aquí se nombran a los padrinos y otros Iniciados vivos en la Tradición de IFA y Ocha.}

ÌBÀ OYUBO ÒNÒMÉFÀ REVERENCIA AL SANTUARIO DE LAS 6 DIRECCIONES.

ASHE. ASÍ SEA.